

سائنس اور اسلام

افادات مبارکہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب
مدرسہ نعیمیہ العلوم و ہدایہ دینیہ مدرسہ اسلامیہ پشاور

مولانا محمد عبد الرحمن حسینی دہلوی صاحب کتاب
دیباچہ المودتہ احمدیہ ایمان احمدیہ لاہور ص ۱۰۱

صالحی کی رو سے

مکتبہ حکمت اسلامیہ

فقد انزلني الامام ابو محمد عليه السلام في ليلة

مكتبة الحسن

۲۹ لال چوک، عید کوٹہ، لاہور

التماس ناشر

یہ کتاب سائنس اور اسلام کے موضوع پر حضرت علامہ شمس الحق افغانی کے منتشر مضامین کا مجموعہ ہے جس کو ایک مخلص صاحب نسبت مولانا احمد عبدالرحمن صدیقی صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ ایک مربوط تصنیف کی شکل میں جمع و مرتب کیا ہے، اور نفس مضامین کی نوعیت اور اہمیت کے لحاظ سے اسے آٹھ ابواب میں ترتیب دیا ہے ان مقالات کے مطالعہ سے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ معلومات سائنس جدید دراصل اسلامی عرب سائنس دانوں ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے گویا کہ حضرات موافق کے مطالعہ وسیع اور فکر عمیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عرب سائنس دان استقامتیں اور جدید مہمیاں علوم سائنس شاگرو ہیں۔

چنانچہ یہ کتاب زمانہ جدید کے ہر سائنس دان کو بغور پڑھنی چاہئے اور بالخصوص اس ذخیرہ علم کو الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِينَ گردانتے ہوئے مسلمان سائنس دانوں کو اپنے گم راستہ کو اپنانے کے لئے جدید تحقیقات سائنس کی طرف جلاتا غیر توجہ دینی چاہئے۔

طالب دیا محمد رفیع

پرنسپل معہد ام القرنی

جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ لاہور

نزیہ ہدایت

مولانا فضل الرحیم صاحب مدظلہ

نائب مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمہد حقوق بحق نامہ محفوظ ہیں۔

نام کتاب _____ سائنس اور اسلام

مؤلف _____ شیخ الاسلام حضرت علامہ شمس الحق افغانی

مترجم _____ مولانا احمد عبد الرحمن القدیری ایم اے، ناسل وفاق حجاز

شعبہ علمی _____ ڈاکٹر عبد الرشید قدوسی

بالاسلام _____ حاجی حبیب الرحمن پیٹاری

نامہ _____ علی شاہین ۹ لال چوکہ بدایہ کیرم روڈ قند کوہر سنگھ لاہور

طباعت _____ صوفی اکرام پرنٹری گٹ روڈ لاہور

صفحات _____ ۲۹۸ ۲۹۰ صفحات

تعداد _____ ایک ہزار

تاریخ _____ یکم ستمبر ۱۹۸۵ء

قیمت _____ ۵۰ روپے

صفحہ	موضوع	فہرست مضامین
۱۳	۱۳	انتخاب
۱۶	۱۴	ذرات کی قسمیں و نوعیت
۱۸	۱۵	سائنس اور اسلام (مؤلف)
۱۰	۱۶	۱۰۰ نذرانے
۲۱	۱۷	یورپی اسلام (مؤلف) اور اسلامی مکتب کے
	۱	پہلا باب
۱۳	۲	سائنس صفت اور مذہب
۲۵	۳	دور جدید میں سائنس کے فائدے اور علم
۲۶	۴	فلسفہ
	۵	مذہب
۲۷	۶	مذہب اور سائنس کی دشمنی کا آغاز کب ہوا
۲۸	۷	صنعت کا آغاز کیا ہوا
۳۱	۸	قطب نما
۳۲	۹	بارود
۳۳	۱۰	توپ
	۱۱	گھڑک اور گھڑکیاں
۳۴	۱۲	ہوائی جہاز
۳۵	۱۳	پہلی کڑی کا ایجاد
۳۶	۱۴	مردم خشیہ کا ایجاد
	۱۵	علم الیکٹریسیٹی کا ایجاد

فہرست مضامین

فہرست مضامین

باب اول

۴۰

۵۶

۱۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۔ ادب و سیر کا مفہوم

۴۔ ادب و سیر کا مفہوم

۵۔ ادب و سیر کا مفہوم

۶۔ ادب و سیر کا مفہوم

۷۔ ادب و سیر کا مفہوم

۸۔ ادب و سیر کا مفہوم

۹۔ ادب و سیر کا مفہوم

۱۰۔ ادب و سیر کا مفہوم

۱۱۔ ادب و سیر کا مفہوم

۱۲۔ ادب و سیر کا مفہوم

۱۳۔ ادب و سیر کا مفہوم

۱۴۔ ادب و سیر کا مفہوم

۱۵۔ ادب و سیر کا مفہوم

۱۶۔ ادب و سیر کا مفہوم

۱۷۔ ادب و سیر کا مفہوم

۱۸۔ ادب و سیر کا مفہوم

۱۹۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۰۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۱۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۲۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۳۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۴۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۵۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۶۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۷۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۸۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۹۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۰۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۱۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۲۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۳۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۴۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۵۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۶۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۷۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۸۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۹۔ ادب و سیر کا مفہوم

۴۰۔ ادب و سیر کا مفہوم

باب دوم

۶۹

۱۔ ادب و سیر کا مفہوم

۲۔ ادب و سیر کا مفہوم

۳۔ ادب و سیر کا مفہوم

۴۔ ادب و سیر کا مفہوم

صفحہ	فہرست مندرجات	صفحہ	فہرست مندرجات
۹۷	چھ مہاشبہ	۷۵	ضرورتِ آک کی دلیل غذائی
۹۸	پانچواں شبہ	۷۸	دوائی
۹۹	چھٹا شبہ	۷۹	نوری
۱۰۰	ساتواں شبہ	۸۰	جنتی
۱۰۱	آٹھواں شبہ	۸۲	ابتناع
۱۰۳	نواں شبہ	۸۳	نفسیاتی
۱۰۴	دسواں شبہ	-	تخلیق
۱۰۷	گیارہواں شبہ	۸۶	سرخس
-	فیض کی تفسیر بے نقط	۸۸	صدقت و اعجازِ قرآن
۱۰۸	مسیدہ کی تک بندی	۸۹	معجزہ و اعجاز کی تشریح
۱۰۹	ابن الراوندی زندگی بیودی	-	عادیات
۱۱۰	مستثنیٰ کی تک بندی	۹۰	عجائبات
۱۱۱	اعجازِ القرآن کا فہم	-	مشہداتِ خاص
-	مشاہدات و معجزات	-	معجزات
۱۱۳	اعجازِ قانونی	۹۱	قرآنی معجزہ
۱۱۵	اعجازِ تاریخی	-	بلاغی دلیل
۱۱۷	تاثیرِ قرآن و روہ پر کل نظریہ	۹۳	پہلا شبہ
۱۱۸	انجمنِ انبیا	۹۵	دوسرا شبہ
۱۱۹	قرآن کی اعجازی تاثیر شخصیتِ رسول پر	۹۶	تیسرا شبہ

صفحہ نمبر	فہرست مندرجات	صفحہ نمبر	فہرست مندرجات
۱۵۱	دلیل سکی	۱۱۹	سرور کی پسینہ
۱۵۲	چوتھا باب	۱۲۰	نقل اور بوجھ
"	نبوت	۱۲۱	قرآن کی تاثیر شخصیتیں
"	خصوصیات نبوت	"	تاثیر قابلہ
۱۵۵	معجزہ کرامت اور حرمین فرق	۱۲۲	قرآن کا سیاسی اعجاز
۱۵۶	حقیقت نبوت	۱۲۵	دین غذائی
"	دلائل نبوت (دوسرا)	۱۲۶	روح کی غذا۔ آسمانی
۱۶۴	سیرۃ نبوی اور مستشرقین	"	حیاء روحانی کا معیار
"	تاریخی تعارف	۱۲۷	معیار غذائیت
۱۶۵	احادیث	"	موت و حیات روح
"	صحابہ	۱۲۸	قرآن غذائے روحانی است
۱۶۶	ذاتی کردار	۱۲۹	دلیل نظامی
۱۶۷	عفت و قناعت	۱۳۲	اجتماعی زندگی کے پانچ اصول
۱۶۸	تعدد ازواج	۱۴۰	دلیل شمولی
"	قانون تعدد نکاح پر اعتراض	"	تمام زبانوں میں کلام کے تین حرز
"	دلائل نقل	۱۴۱	دلیل غیبی
۱۶۹	دلائل عقلی	۱۴۲	دلیل انجذاب
۱۷۱	تعدد زوجات میں پیغمبر کی نیت	۱۴۳	دلیل تاریخی
"	براہ راست اور اس کا جواب	۱۴۹	دلیل اعتدالی

صفحہ نمبر	فہرست مندرجات	صفحہ نمبر	فہرست مندرجات
۱۹۵	تعیین رات	۱۷۳	مستشرقین کی اسلام دشمنی کی وجوہات
*	کیفیت سفر معراج	۱۷۴	جدید دشمنوں کا اقرار
۱۹۸	قرآن سے حیسانی معراج کا ثبوت	۱۷۵	قدیم دشمنوں کا اقرار
۲۰۰	واقعہ معراج پر عقل بحث	*	واقعات تاریخی
*	چند شبہات	۱۷۷	تعدد زوجات اور اس کے اسباب
۲۰۳	پانچ سوال یا پ	۱۷۹	سبب دوم
*	اسلام کی عالمگیری اور جامعیت	*	سبب سوم
*	دینی عالمگیری کی دو قسمیں ہیں	۱۸۰	حضرت جویریہؓ سے نکاح کا سبب
۲۰۴	حقیقی عالمگیری دین کی شناخت	*	ام حبیبہؓ
*	کامیاب معیار	۱۸۱	صفیہؓ
۲۰۷	معیار اول دعویٰ عالمگیری	*	زینبؓ
*	معیار دوم ترجیح خاص	۱۸۳	وحی پر اعتراض
۲۰۸	خدا کے متعلق مسیحی تصور	۱۸۴	جہاد پر مستشرقین کا اعتراض
۲۰۹	عالمگیر دین کا تیسرا معیار	۱۸۶	مقصد جہاد دین پر جویریہؓ رقعہ فاد ہے
*	اسلام دین و دنیا بدنی و روحی	۱۸۷	جہاد سے متعلق چند غلط فہمیاں
*	ترقی کا جامع ہے	۱۹۳	اسراء و معراج
۲۱۱	چوتھا معیار قوت اصلاح	۱۹۴	آراء مختلفہ دوبارہ معراج
۲۱۳	پانچ سوال معیار	۱۹۵	تعیین سال یا زمانہ معراج
		*	تعیین ماہ

صفحہ نمبر	فہرست مندرجات	صفحہ نمبر	فہرست مندرجات
۲۳۴	ثبوت قیامت و معاد جہاں کی قیسی	۲۱۳	جسٹا معیار
۱۰۱	دلیل	۲۱۴	ساتواں معیار
۲۳۵	معاد کی چوتھی دلیل	۲۱۵	آٹھواں معیار
۲۳۶	مجازۃ اعمال و معاد کی	۲۱۶	نواں معیار
"	پانچویں دلیل	۲۱۷	دسواں معیار
"	مجازۃ اعمال و قیامت کی	۲۲۲	پچھٹا باب
"	چھٹی دلیل	"	قیامت و معاد اور مجازاتِ اعمال
۲۳۷	قیامت و مجازات کی ساتویں	"	اسماء القیامت (قیامت کے نام)
"	دلیل	۲۲۲	معاد اور قیامت کا ثبوت نقلی
"	قیامت و مجازات کی آٹھویں	"	تردید انکار فلاسفہ
"	دلیل	"	شبہ اعادۃ معدوم
۲۳۸	زیر دلیل	۲۲۵	المذہب فی المعاد
۲۳۹	دسویں دلیل	۲۲۶	مجازۃ کی تین قسمیں
۲۴۰	گیارہویں دلیل	"	تنقیہ
"	بارہویں دلیل	۲۲۹	ردِ سناخ
۲۴۱	تفصیلات قیامت و کینیات	۲۳۱	تناسخی مجازات میں جرم کا علم
"	قیامت	۲۳۲	معاد جہاں کی پہلی دلیل
۲۴۲	عالمی مرض الموت یا علامات	۲۳۳	" " " دوسری دلیل
"	قیامت		

صفحہ نمبر	فہرست مندرجات	صفحہ نمبر
۲۶۳	نفع القصور	۲۶۷
۲۶۴	نفع اولیٰ	"
"	نفع و ثانیہ	"
۲۶۵	بیان حکمت نفع	۲۶۸
"	زمین عشر	۲۷۰
۲۶۹	اکل و شراب مؤمن	۲۷۱
"	حوض کوثر	"
"	نامہائے اعمال	۲۷۲
۲۷۰	شہادت انبیاء و صحابہ	۲۷۲
"	شہادت کراما کا تبیین	"
"	شہادت اعضاء	"
۲۷۱	شہادت مکان	۲۷۵
"	آیات	۲۷۶
"	وزن اعمال	۲۷۷
۲۷۲	میزان واحد ہے یا متعدد	۲۷۸
"	موزوں اہم دین کا وزن کیا	۲۷۹
۲۷۳	جائے گنج کا بیان	"
"	وازن دوزن کرنے والا	۲۷۲
"	وزن اعمال کی حکمت	۲۷۳
۲۶۳	راج اور مروجہ کی پہچان	
۲۶۴	مقام وزن	
"	عبود صراط و نور	
۲۶۵	حقیقت صراط	
"	پہل صراط اور نور کی حقیقت	
۲۶۹	نور کے اسباب	
"	پہل صراط پر آسانی سے گزرنے	
"	پر مؤثر اعمال	
۲۷۰	جنت دوزخ	
"	جنت و دوزخ کے حال و وجہ	
"	کے دلائل	
۲۷۱	دلائل نظیریہ دوزخ و جنت	
"	دوزخ	
"	مسکن آدم آسمانی جنت تھا	
۲۷۲	مسکن آدم کے متعلق دلائل	
"	حدیثی استدلال	
۲۷۳	قرآنی استدلال	
"	مسکن آدم کے بہشت ہونے	
"	پر شہادت کا ازالہ	

صفحہ نمبر	فہرست مندرجات	صفحہ نمبر	فہرست مندرجات
۲۰۶	پانچویں حکمت	۲۰۵	آسمانی جنت میں سکونت آدم
۲۰۷	سید ذوالقرنین کے متعلق	۲۰۶	اور تناول شجرہ کی وجہ سے آسمانی حکمت
۲۰۸	ذوالقرنین	۲۰۷	دوسری حکمت
۲۰۹	کفار کے عذاب کا خلود	۲۰۸	تیسری حکمت
۲۱۰	پہلا شب	۲۰۹	چوتھی حکمت
۲۱۱	دوسرا شب	۲۱۰	پانچویں حکمت
۲۱۲	تیسرا شب	۲۱۱	چھٹی حکمت
۲۱۳	جوابات	۲۱۲	حقیقت حیات الجنۃ
۲۱۴	ساتواں باب	۲۱۳	اجمالی نقشہ حیات آخرت
۲۱۵	دور حاضر کے ادکار کی بنیادی غلطی	۲۱۴	علامات قیامت میں نزول عیسیٰ علیہ السلام
۲۱۶	عقل و عمل کا دشواری کے مقصد کا	۲۱۵	حیات عیسیٰ قرآن کی روشنی میں
۲۱۷	بے چین	۲۱۶	حیات و نزول مسیح حدیث کی روشنی میں
۲۱۸	انقلاب	۲۱۷	شیخ اکبر اور حیات عیسیٰ
۲۱۹	بے چینی کی مثال	۲۱۸	حیات عیسیٰ تاریخی نقطہ نظر سے
۲۲۰	مادیات	۲۱۹	حضرت عیسیٰ کی حیات و نزول کی حکمت
۲۲۱	مادہ قدیم فلاسفہ کی نظر میں	۲۲۰	ازالہ شبہ
۲۲۲	مادہ جدید فلاسفہ کی نظر میں	۲۲۱	حکمت نزول عیسیٰ علیہ السلام نبوت
۲۲۳	نہایت سے بہت ہونا	۲۲۲	حکمت نزول مجاہد قرین عالمی و اصلاح
۲۲۴	عام انسان سے متعلق علوم	۲۲۳	علوم

صفحہ نمبر	فہرست مندرجات	صفحہ نمبر	فہرست مندرجات
۳۲۳	ماوراء الطبیعات اور نہایت لطیف	۳۲۲	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۳۲۴	حقائق کے متعلق فکر جدید کی ندرسانی	۳۲۳	عورت اور مغرب
۳۲۵	عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت	۳۲۴	لواطت
۳۲۵	اسم اٹھواں باب (مصرع)	۳۲۵	عقلیت جدیدہ اور ماوراء
۳۲۵	یہ ہے اور قوت کی اہمیت اسلام کی	۳۲۵	الطبیعات
۳۲۵	نظر میں	۳۲۵	استحاذ زمانی
۳۲۵	نور بھلا نے کی صنعت	۳۲۶	عمیدہ عالم
۳۲۶	آیت دوم	۳۲۶	مقتبہ انسان
۳۲۶	یہ ہے سے آلات حرب اور دیگر مصنوعات	۳۲۶	روحانیات
۳۲۶	کی تیزی کا حکم قرآن سے	۳۲۶	لامارک کا نظریہ ارتقاء اور چھ
۳۲۷	آیت چہارم	۳۲۷	دلائل سے اس کی تردید
۳۲۷	آیت پنجم	۳۲۸	دلیل اول
۳۲۷	جنگ کے فلسفہ کے تحت رہت اور	۳۲۸	دلیل دوم
۳۲۷	قوت کی ضرورت	۳۲۸	دلیل سوم
۳۲۸	حصہ دہ (روزے کا فلسفہ)	۳۲۹	دلیل چہارم
۳۲۸	ارکان اسلام	۳۲۹	دلیل پنجم
۳۲۸	روزہ کا معنی	۳۲۹	دلیل ششم
۳۲۸	حصہ ہجرت اللہ نفسانی عمرانی	۳۲۹	ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور اس کی تردید
۳۲۸	سیاسی نو	۳۲۹	تمدنی مسائل کے حل میں انسانی فکر کی تھمت

انتساب

بزرگوں اور مصنفین کے طریقے کے مطابق بندہ اپنی اس پہلی کدو کا دشوار

اولاً۔ تو اپنے مرشد و رب اور عظیم محسن امام الادب، قطب العام شہنا التفسیر حضرت مولانا احمد علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب کرنے کی سعادت پار ہوئے جن کی مبارک صحبت میں حضرت نبی رحمت جان دو عالم حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم سے عشق و محبت کی چنگاری شعلہ نیر وین اسلام کے اصلی و حقیقی رُخ کو سمجھنے اور اس کی اشاعت کا ابتدائی شعور نے جنم لیا پھر ان کی دُعاؤں کی برکت سے ہمیشہ اکھلا اللہ نے نظرِ کرم سے نوازا۔

اور ثانیہ۔ اپنے والد کرامی قدر صاحب اخلاق حسنہ حضرت الحاج الشیخ عبدالحکیم بن ایشہ جدِ امیرِ مزارع میر کے ہم کرامی سے جنہوں نے ایک تاجر ہونے کے باوجود ہندو کو نہ صرف اپنا حق کی خدمت کے لیے وقف فرمایا بلکہ حضرت الشیخ العارف، المفتی لاہوری قدس سرہ العزیز جیسی عظیم شخصیت تک پہنچنے میں رہبری فرمائی اور اپنی بہترین تربیت کے ساتھ ساتھ دعویٰ میں اپنی محبت میں حرمین شریفین و مقامات مقدسہ کے زیارات کے شرف سے نوازا۔ (قَلْبُهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا)

حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى أَحْسَنَ الْبَشَرِ وَاللَّهُ مَا أَرْحَمُهُمَا كَمَا دَرَيْتُنِي صَغِيرًا
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَاسَلِّمْ عَلَيْهِمْ بَارِكْ وَسَلِّمْ جَمْعِينَ
الاحقر: احمد عبدالرحمن العدنی عقی عنایم
مکان ۱۱۷۹ نزد عید گاہ نوشہرہ صدر ضلع پشاور

کلماتِ تحسین و دعا

عارف کامل حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحق صاحب دامت برکاتہم کراچی
خلیفہ اجل حکیم الامت حضرت نقی قندلوی قدس سرہ العزیز

بسم اللہ و کتاب سائنس و اسلام میرے زیر نظر ہے مشاغل و کم فرصتی کے غدر سے بلاستغاب تو
دیکھنے کا ذمہ ہے ذالیت البتہ سرسری نظر عنوان پر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقاضائے
وقت کے لحاظ سے یہ کتاب ضرور نافع اور مفید ہے۔ آج کل تو تعلیم یافتہ طبقہ اسلام کے مشغول اس دور
حاضر کے سائنس کی کرشمہ سازیوں سے بہت ادھام و شکوک میں مبتلا ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اگر کوئی
طالب صادق نظر و ذوق و طلب سے مطالعہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس کا ذہنی
مطلع ضرور صاف روشن ہو جائے گا جس میں اس کو اسلام کے محاسن کا صحیح تصور نظر آئے گی
کتاب کے مؤلف علامہ حضرت انصاری مدظلہ نے جس قدر کاوش و فکر سے کام لیا ہے اس کا اجراء فی
عام تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے۔ البتہ یہ بات بھی واضح ہے کہ جب تک کسی حسین چیز میں کتاب
نہ ہو وہ چیز صحیح معنی میں حسین نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ مرتب عزیز و موصوف
احمد عبدالرحمن صدیقی سکر نے جس ذوق و کیف باطنی کے ساتھ اس کتاب کی ترتیب دی ہے
وہ بذات خود جاذبِ دل و نظر ہے۔

اللہ تعالیٰ مدظلہ العالی و مرتب ستم اللہ تعالیٰ کہ اس کارنامہ دینی کی جزائے موفور عطا فرمادیں
اور مطالعہ کرنے والوں کو سعادتِ حسن قبول نصیب فرمادیں آمین۔

عاجز و ناکارہ

محمد عبدالحق عفی عنہ

۱۳ صفر ۱۴۰۳ھ ۲۰ ستمبر ۱۹۸۲ء کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سائنس اور اسلام

الحمد لله وحده وصلى على رسول الله الامام بعدہ سائنس اور حقیقت اسلام فلاسفی کی جدوجہد و
 مویشی کیوں کا نتیجہ سے سائنس کے مختلف شعبوں تک اگر ماسی بار آورہ سو میں تو مغربی سائنس
 کا وجود جو سائنس پر احقر نے جو کچھ لکھا ہے اور مضرقی سائنس میں طبع ہو چکا ہے یہ حقیقت
 ان سے واضح ہو جاتی ہے سائنس کے اصول و فروع جو کچھ سے وہ اسلامی اور عرب سائنس ان
 کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جمادات، نباتات، معدنیات، کائنات کائنات، الجواہر و انساب کے
 غماز اور ایجادات، سائنس دانان عرب کی کوششوں کا نتیجہ ہے، عرب سائنس دان
 استارینہ اور مغرب کے سائنس دان شاکر و حمید اگر عرب سائنس دان نہ ہوتے تو سائنس
 کی نئی دنیا وجود میں نہ آتی تفصیل کے لیے احقر کے موجودہ مطبوعہ مضامین (کا مجموعہ،
 ملاحظہ ہوں جو مشن از غم، اریس اور خود فلاسفہ و سائنس دانان ایورپ سے منقول ہیں۔
 میرے ان مطبوعہ منتشر مضامین کو عزیز القدر مولانا احمد عبد الرحیم صاحب قیاسی
 فاضل حقانہ و ایم اس نے بہترین ترتیب و نعت کے ساتھ کتابی صورت میں مرتب کیا اور
 عزیز فرزند محمد و ابو دھان سائنس کی تکمیل میں کافی دلچسپی لی۔ یہاں ذکر کرنا ہوں کہ
 کتاب عوام و خواص دونوں کے حق میں نافع اور مفید ہو آمین

والسلام فقط

شمس الحق افغانی

ترنگ زئی چارسدہ ضلع پشاور

بوم عاشوراء ۱۴۱۱ھ

ضروری گذارش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا حُفًا

زیر نظر کتاب سائنس اور اسلام دور حاضر کے قلوب و اذعان کے لیے روحانی آبِ حیات اور عرفانی تریاق ہے۔ جیسے حضرت علامہ سیدہی و سیدہ العطاء شمس العرفا حضرت مولانا شمس الحق افغانی جیسے جامع الکملات ہستی نے اپنی خدا داد فہم و بصیرت سے تالیف فرمایا جن کی علم و تحقیق کے سب علماء حق معترف ہیں جو نہ صرف اکابرین سلف و رحمہم اللہ تعالیٰ کے نمود امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کے علوم کے امین اور قرآن و حدیث کے عظیم داعی و منادی ہیں بلکہ روحانیت و معرفت کے مقام کمال پر بھی فائز ہیں۔ شاید بہت کم حضرات کو علم ہو گا کہ حضرت موصوف جہاں رسائل قادریہ و نقشبندیہ میں حضرت شیخ علاؤ الدین عراقی حشنگ عثمانی کے خلیفہ اجل ہیں وہیں پر اپنے دور میں پاک و ہند کے سب سے بڑے صاحب بصیرت و قائد آزادی اور روحانیت و معرفت کے امام حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد بن پوری قدس سرہ العزیز کے خلیفہ راشد بھی ہیں جن کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے فرمایا تھا کہ حضرت بابا احسان اللہ ہجوڑی رحمہ اللہ کے پایہ کے بزرگ ہیں اور جن کی تربیت و تعلیم سے امام انقلاب حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ جیسے نابغہ عصر شخصیت منظر عام پر آئی۔ اور جن کے خلیفہ اعظم قطب عالم الکھیم شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ عظیم شخصیت تھی مزید براں شیخ الاسلام مجاہد کبیر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ علیہ، خود ان کے صاحبزادہ حضرت مولانا میاں عبدالباقی اور مؤلف کتاب ہذا حضرت افغانی رحمہ اللہ علیہ کے علمائے کرام میں ہیں جیسا کہ نودہ نصف موصوف اپنے ایک مکتوب میں تصریح فرمادی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ موصوف حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ علیہ ہائی جامدہ اشرفیہ اور نمود اپنے والد باکمال حضرت

مولانا غلام حیدر خلیفہ حضرت سوات بابا سے بھی صاحب نسبت و اجازت ہیں۔ ان کا سر یہ باطنی علوم و معارف کے ساتھ تہجد و تعالیٰ حضرت موصوف جدید علم الکلام و فلسفہ کے بھی مانے ہوئے ماہر ہیں۔ اس طرح ان کی شخصیت افکار جدید و قدیم کے سنگم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر تحریر ہلاک قوت و جاہلیت رکھتی ہے جو اپنی قارئین کو متاثر کرنے بغیر نہیں رہتی اور اسلام کی حقانیت و صداقت اور یقین و ایمان کی دولت سے خوش چینوں کو مالہ مالہ کر دیتے ہیں۔ یہی اس کتاب کی اشاعت کا مقصد عزیز بھی ہے کہ جن لوگوں پر اسلام کے اصول و ضروری عقائد حقہ موجودہ سائنس کی چمک و رنگ میں ظاہر اکمزور پڑ گئے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے صاف و شفاف ہیئت میں سامنے لائے جا سکیں۔ اور رب کریم اللہ جل شانہ کا آخری و مکمل دین حق ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو نئی رحمت امام الخیر والحدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو عطا کی ہیں وہ بالکل صحیح کیفیات اور تمام جلوہ سامانیوں کے ساتھ دیدہ و دل کو فراز سکیں۔ اور حق اپنی قوت و شوکت سے دنیا کے سامنے آجائے۔ آمین۔

موجودہ کتاب منتشر مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ جواہرات و انمول خزانہ مختلف جرائد و رسائل میں مختلف اوقات میں شائع ہوتا رہا۔ جسے سید کا رہنے چن چن کر بڑی نگدہ و دو سے ایک مربوط تعریف کی شکل میں جمع و مرتب کیا ہے۔ مختلف آیات و عربی عبارات کا ترجمہ کر کے نئے عنوانات قائم کئے اور مضامین کی اہمیت کے لحاظ سے اسے آٹھ ابواب میں ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما کر ہم سب کی نجات و فلاح داریں کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔

اس ترتیب و تدوین کو حضرت علامہؒ نے بہت پسند فرمایا اور پھر ہر کدہ الحصر حضرت عارف کامل ڈاکٹر محمد عبداللہ مدظلہم اعلیٰ خلیفہ اہل حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے اپنے کلمات تحسین و وعائے نواز کر اسکی افادیت و اہمیت پر مہر تصدیق ثبت فرمادی۔ فجزاھم اللہ خیرا۔ یہ کتاب قریباً پانچ سال سے مکمل تھی۔ ربیب کریم مہربان کرے

حضرت محترم جناب حاجی حبیب الرحمن صاحب ذیہ مجدہ مالک مکتبہ الحسن لاہور کا کہنا

یہ کتاب شائع کرنے کا عزم فرمایا ہے۔ خدا کرے کہ یہ کتاب نمایان شان طریق سے شائع ہو کر ان کی اور ہم سب کی نجات کا وسیلہ اور ہدایت و برکت و رحمت کا ذریعہ بنے آمین میں تمام معاونین اور خصوصاً عزیزان محمد دل نواز اور ~~محمد علی~~ سلمہا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت سے پروف ریڈنگ کی اسی طرح محترم ڈاکٹر عبدالرشید مخدومی صاحب کا بھی متون بڑا گوشت و طباعت میں نظر ثانی فرمائی۔ جزا اھم اللہ تعالیٰ احسن الخیرات

تمام قارئین کرام اور بزرگوار محترم سے آخر میں مودبانہ التماس ہے کہ شدہ کے بے دیوی و آخر دی فلاح و سعادت اور ظاہری و باطنی عاقبت و برکت کی دُعا فرما کر احسان عظیم فرمادیا
وَجَزَاكَ اللَّهُ تَعَالَى أَحْسَنَ الْجَزَاءِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

طالب دُعا سید کار

احمد عبدالرحمن الصمدی علیہ السلام

ناظم اعلیٰ انجمن خدام الدین رجسٹرڈ، مدیر مکتبہ الحکمت الاسلامیہ

۷۹۔ ۱۱۔ نو شہرہ مسجد ضلع پشاور۔ پاکستان

۱۴۰۴ھ

حررہ یوم العرفہ المبارک

سائنس اور اسلام

سائنس فلسفہ اور مذہب کا دائرہ کار

سائنس فلسفہ اور مذہب

قدت کی مادی کائنات میں جو قواعد و ضوابط کار فرما ہیں، جدید دور میں ان کی دریافت

نام سائنس ہے سائنس لاطینی لفظ ہے جس کا معنی ہے جاننا یعنی علم اور جو قوانین مادہ کے امور اور اسے متعلق ہیں ان کا نام فلسفہ ہے قدیم یونانی فلاسفہ اول کو حکمت طبعی یا طبیعیات سے تعبیر کرتے ہیں اور دوم کو حکمت الہیات یا حکمت اعلیٰ کے نام سے نامزد کرتے تھے اور ان دونوں اور ان کے علاوہ ریاضی کے تمام اقسام اور اخلاقی، منطقی اور سیاسی عقلی قوانین سب کو فلسفہ کے نام سے موسوم کرتے تھے

دور جدید میں سائنس کے فرائع علم

عصر حاضر میں محسوسات میں فیصلہ کن قوت تجربہ اور استقراء ہے تجربہ اور

استقراء اگر تمام اور وسیع ہو تو اس کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے اور اگر ناقص ہو تو فیصلہ میں غلطی کا امکان ہے مثلاً قدیم تجربات فلاسفہ یونان اور حکماء یورپ کے یہ تھے کہ زمین ساکن ہے اور جدید تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین گردش کرتی ہے جس سے پہلے تجربات غلط ثابت ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ سابق تجربات ناقص تھے اس کے علاوہ کبھی موجودہ تجربہ کے خلاف مستقبل میں نیا تجربہ ظہور میں آجاتا ہے جس سے پہلے تجربہ کا حکم باطل ہو جاتا ہے

مثلاً ما کسی وقت یہ تجربہ تھا کہ تصاویر سینما بغیر متحرک ہیں لیکن اس کے بعد سینما میں تصاویر کے متحرک ہونے کا نیا تجربہ مشاہدے میں آیا جس سے پہلے تجربہ کا حکم غلط ثابت ہوا۔ اسی طرح پہلے وقت میں سینما کی تصاویر متحرک تھیں مگر ناطق نہ تھیں یعنی بولتی نہیں تھیں اس وقت تجربہ تھا کہ تصاویر سینما اگرچہ متحرک ہیں لیکن ناطق اور بولنے والی نہیں لیکن اس کے بعد کے تجربے نے ان تصاویر کا ناطق ہونا بھی ثابت کیا جس سے پہلا حکم باقی نہیں رہا۔ پھر مادی سائنس کے فیصلے جس احساس پر مبنی معلوم ہوتے ہیں اور ان کو قطعی اور بغیر مشکوک سمجھا جاتا ہے، وہ سو فیصدی حسی نہیں۔ محسوسات اگرچہ خارج میں موجود ہیں لیکن ہمارے اندر وہ موجود نہیں بلکہ ہمارے اندر صرف شعوری کیفیات موجود ہیں اور شعور یہ جسم ہے نہ محسوس اور نہ محسوس کو اس سے اتصال ہے کیونکہ اتصال دو جسموں میں پایا جاتا ہے۔ غیر جسم اور جسم میں نہیں پایا جاتا۔ مزید برآں محسوس پر حکم لگانا صرف حس کا فیصلہ نہیں بلکہ عقل و فکر کو بھی اس میں دخل ہے مثلاً ہم نے آنکھ سے ۲ ام کے دانہ کو دیکھا جس کی وجہ سے شعاع بصری اور ہوائے ٹکراؤ نے وماغی اعصاب کے ذریعہ ہم میں آم کی ایک شعوری کیفیت پیدا کر دی اس سے قبل ہماری عقل میں دانہ آم کا ایک کھلی نقشہ موجود تھا۔ ہماری عقل نے اس کھلی نقشہ کو محسوس آم کی کیفیت شعوری پر مطابقت کیا اور اس انطباق کے تحت یہ حکم لگایا کہ یہ آم ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ محسوسات کے متعلق جس قدر فیصلے صادر ہوتے ہیں ان میں بھی عقل کو دخل ہے عقل اگر صاف ہو تو ایک حد تک یہ فیصلے صحیح ہوتے ہیں لیکن اگر عقل میں تعصب اور وہم کی آمیزش ہو تو حقیقت مبہم ہو جاتی ہے اور فیصلے غلط ہو جاتے ہیں جس کی عمدہ مثال مغربی مشرقین کی تصنیفات میں جن میں وہ اسلام قرآن اور صاحب قرآن کو عقل اور بصیرت کی اس عینک سے دیکھتے ہیں جس پر مسیحی جنگوں کا متعصبانہ خلاف چڑھا ہوا ہے اس عینک کے تحت ان کو اسلام قرآن اور صاحب قرآن سے متعلق

تمام روشن حقائق سیاہ نظر آتے ہیں ایسی صورت میں عقل محکم فیصلہ نہیں کر سکتی۔

فلسفہ

غیر مادی کائنات جو حواس کے تجربہ سے خارج ہے مثلاً خالق کائنات صفات باری اور مابعد الموت کے انسانی احوال ان کے متعلق صرف عقل و دماغ سے کوئی منابط یا قانون بنانا اسی طرح لطیف اشیاء عقائد اعمال و اخلاق کے حسن و قبح کے متعلق عقل و فکر کے ذریعہ کوئی فیصلہ کرنا یہ سب فلسفہ کہلاتا ہے مذکورہ امور میں عقل محض کے فیصلے حرف آخر نہیں مہی وجہ ہے کہ ان میں اکثر تضاد بلکہ تناقض پیدا ہوتا ہے فلسفہ شامی فلسفہ اشرقی اور فلسفہ یورپ کے فیصلوں اور قوانین میں باہم تناقض ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عقلی معلومات کا مأخذ در حقیقت حسی معلومات ہیں اور مذکورہ امور مابعد الحس سے متعلق ہیں اس لیے عقل جب ان کے متعلق کوئی قانون بنائے گی تو محسوساتی رنگ میں بنائے گی اور نامحسوس کو محسوس پر قیاس کرے گی اس لیے ایسے فیصلے میں ضرور غلطی واقع ہوگی مثلاً یہ فیصلہ کہ مادہ کائنات ازلی ہے کیونکہ اگر وہ ازلی نہ ہو تو وہ عدم محض اور خالص نیستی سے وجود میں آیا ہوگا اور عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی کیونکہ پوری کائنات جو ہری ذات (مادہ) سے پیدا ہوئی ہے اور چنانچہ محسوسات میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ کوئی چیز نیست سے بہت ہوئی ہو۔ برتن مٹی سے میز لکڑی سے تلوار لوہے سے عمارت چونے سینٹ گارڈ لکڑی وغیرہ سے تیار ہوتی ہیں مگر مادہ اگر پیدائش نہ ہو تو اس سے قبل جب کوئی مادہ تھا ہی نہیں تو وہ خالص عدم سے کس طرح وجود میں آیا آپ نے دیکھ لیا کہ فلسفہ کا یہ فیصلہ جو عقلی کہلاتا ہے در حقیقت محسوسات سے مأخوذ ہے یعنی خدا ہے غیر محسوس کے فعل و عمل کو انسان محسوس کے فعل و عمل پر قیاس کیا گیا کہ انسان چونکہ نیست سے بہت نہیں کر سکتا لہذا خدا بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ نیست سے کوئی چیز پیدا کر دے گویا خالق کو مخلوق پر قیاس کیا گیا حالانکہ خالق کائنات تو بڑی ذات ہے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر قیاس کرنا غلط ہے۔ بالتحقیق جو مخلوق ہے بیس من

بوجھ اٹھا سکتا ہے لیکن ایک چوڑی نہیں اٹھا سکتی اب اگر چوڑیوں کی کافر نس یا پالیت یہ فیصلہ کر دے کہ چونکہ ہم بیس من بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو ذرا مٹی بھی نہیں اٹھا سکتا تو یہ فیصلہ قطعاً غلط ہوگا۔

اسی طرح اگر انسان جو خالق کی نسبت اس سے بھی بہت کم ہے جس قدر چوڑی حاقی سے کم ہے یہ فیصلہ کر دے کہ چونکہ ہم انسان نسبت سے کوئی چیز بہت نہیں کر سکتے تو خدا بھی نہیں کر سکتا تو یہ فیصلہ غلط ہی ہوگا چوڑی تو پھر بھی حاقی کے ساتھ بہت امور میں شریک ہے دونوں جسم ہیں وہ لڑائی حیوان میں لیکن انسان کو تو خدا سے کوئی مناسبت نہیں لہذا یہ تیس غلط ہے اور اس قیاس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں اور نہ ہی ایسی یسار شری ہے کہ جس میں ہم خدا کی قوت کا تجربہ و تحلیل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہر حقیقت واقعہ کے لیے مثال موجود کا مطالبہ ہی سرے سے درست نہیں خارج ہنجم کی تاجپوشی کا جشن دہلی میں ہوا لیکن شامل انگلستان میں سے اور کسی بادشاہ کا جشن تاجپوشی دہلی میں منعقد نہیں ہوا اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں جارح ہنجم کے جشن تاجپوشی کا دہلی میں ہونا تسلیم نہیں کرتا جب تک مجھے کوئی اور مثال ایسی نہیں پیش کی جاتی کہ انگلستان کے کسی اور بادشاہ کی تاجپوشی بھی دہلی میں ہوئی ہے تو کیا اس مطالبہ مثال سے اصل واقعہ مشکوک ہو سکتا ہے قطعاً نہیں یہی حال مادے کا پہلے مادہ آفاتہ آفرینش میں عدم سے وجود میں آیا انراں بعد پوری کائنات سلسلہ مادہ کی ترتیب سے پیدا ہوتی چلی گئی لہذا نیست سے ہست کا وجود صرف ایک واقعہ ہے اور وہ بھی اجسام عالم کی تخلیق سے قبل جس وقت نہ انسان تھا نہ دیگر کائنات مادہ بن چکنے کے بعد جس قدر تحقیقی واقعات ہیں وہ سب ہست سے ہست ہوتے کے واقعات ہیں اس لیے جس زمانے میں انسان ہے وہ ہست سے ہست ہونے کے واقعات کو دیکھتا ہے ان سے وہ یہ نتیجہ کیونکر کال سکتا ہے کہ عالم اجسام کی تخلیق سے

قبل آغاز تخلیق مادہ کے وقت بھی نیست سے بہت ہونے کا کوئی اقصہ پیش نہیں آیا اب اگر پھر بھی مادیین میں سے کوئی اصرار کرے تو نیست سے بہت ہونے کے اقصہ کا ضرور ہمیں مشاہدہ کر دیا جائے تو جواب یہ ہے کہ تم ہم کو اس زمانہ میں لے جاؤ جس زمانہ میں تخلیق اجسام عالم سے قبل جو ہر مادہ کی تخلیق ہو رہی تھی تو ہم مشاہدہ کرانے کے لیے بھی تیار ہیں یہ مطالبہ مشاہدہ ایسا ہے کہ کوئی شخص یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں دارا اور سکندر کی جنگ کا مشاہدہ بیسویں صدی میں کرادو ورنہ ہم نہیں مانتے تو اس کے جواب میں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں اس زمانہ مکان میں پہنچا دو جہاں اور جس وقت یہ جنگ ہوئی تھی تو مشاہدہ کرادیا جائے گا تاہم اسکندر فردوس یونانی نے نیست سے بہت ہونے کی صحت پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے علامہ ابن مسکویہ نے اپنی کتاب الفوائد الکبریٰ میں اس کی رائے واضح الفاظ میں نقل کی ہے کہ موم کی شکل اگر گول ہو اور پھر ہم اس میں تصرف کر کے مربع شکل میں تبدیل کریں تو پہلی صورت و شکل کہ وہی معدوم ہو کر دوسری صورت مربع وجود میں آئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مربع صورت عدم سے وجود میں آئی پہلی صورت میں نہیں بنی بلکہ وہ گم ہو گئی تو جب صورت عدم سے وجود میں آسکتی ہے تو مادہ بھی عدم سے وجود میں آسکتا ہے کیونکہ جو ہری مادہ بسیط اجزاء ہیں جو ہر حالت میں کوئی نہ کوئی صورت رکھتے ہیں کوئی مادہ صورت سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی صورت مادہ کے بغیر موجود ہو سکتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مادہ اور صورت دونوں آغاز تخلیق میں عدم سے وجود میں آئے میرے نزدیک مادیین کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے مخلوق بالذات اور مخلوق بالواسطہ میں فرق نہیں کیا۔ تمام مادی اجسام مخلوق بالواسطہ ہیں کہ وہ مادہ کے واسطے سے خالق کائنات سے خلق ہوئے ہیں لیکن خود مادہ کسی دوسرے مادے سے مخلوق نہیں ہوا۔ بلکہ خالق کائنات نے براہ راست اس کو خلق کیا کیونکہ اگر ہر مادے کے لیے مادہ ضروری ہو تو تسلسل محال لازم آئے گا جو فلسفہ کے لحاظ سے درست نہیں۔

اس کی مثال یہ ہے کہ انسان مثلاً زید بالواسطہ کلام کرتا ہے یعنی زبان کے ذریعے منکلم اور نطق کرتا ہے لیکن خود زبان یا الذات ناطق اور منکلم ہے زبان کے بولنے میں وہ کسی دوسری زبان کی محتاج نہیں، بلکہ بالذات ناطق ہے اسی طرح اجسام مادیہ مخلوق ہونے میں مادہ کے محتاج ہیں لیکن مادہ مخلوق ہونے میں کسی دوسرے مادہ کا محتاج نہیں۔

مذہب | مذہب ان امور سے متعلق ہے جو سائنس اور فلسفے کے دائرے سے خارج ہیں سائنس کا دائرہ مادیات ہیں اور فلسفے

کی بنیاد ظنیات اور تخمینات ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ یونانی اور یورپی فلسفہ چونکہ غیر فطری تھا۔ اس لیے وہ مذہب کا استیصال نہ کر سکا۔ لیکن سائنس چونکہ مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی ہے اس لیے مذہب اس کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا یہ خیال بالکل غلط ہے مذہب اور سائنس میں مقابلہ اس وقت ہوتا جب دونوں کا دائرہ عمل ایک ہوتا لیکن مادیات اور ماوراء المادیات دو مختلف دائرے ہیں جن میں مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سائنس جن چیزوں کا اثبات یا ابطال کرتا ہے۔ مذہب کو ان سے بالکل سرورکار نہیں، ہمارے کس قدر ہیں، پانی کن چیزوں سے مرکب ہے، ہوا کا کیا وزن ہے روشنی کی رفتار کیا ہے زمین کے کس قدر طبقات ہیں۔ مذہب کو ان سے کچھ تعلق نہیں مذہب جن چیزوں سے بحث کرتا ہے مثلاً یہ کہ خدا ہے، اور مرنے کے بعد اور ہر قسم کی زندگی ہے اور نیکی اور بدی ہے اور ان کے نتائج ثواب و عذاب ہیں ان میں کوئی چیز ہے جسے سائنس لگا سکتی ہے سائنس دان اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو ان کا علم نہیں یا یہ کہ یہ چیزیں تجربہ اور مشاہدہ سے باہر ہیں اور ہم صرف ان چیزوں کا علم ہو سکتا ہے جو تجربہ میں آ سکتی ہیں۔ لیکن حقیقت نا شناسوں نے عدم علم سے علم عدم سمجھ لیا حالانکہ ان دونوں میں زمین و آسمان

کا فرق ہے اس میں شک نہیں کہ مذہب کے دائرے میں تمام وہ امور داخل ہیں جو تہذیب النفس اور تزکیہ قلب اور اصلاح فرد اور اصلاح معاشرہ سے متعلق ہوں یا اجتماعی اور سیاسی زندگی کی اصلاح سے وابستہ ہوں۔ اس بنا پر مذہب کے لیے ضروری ہوا کہ وہ مادیات کے متعلق بھی احکام خیر و شر صادر کر دے کہ فلاں فلاں حیوانات کا کھانا جائز ہے اور فلاں فلاں کا ناجائز ہے و دودھ کا پیا جانا جائز ہے اور شراب کا ناجائز ہے تجارت کی فلاں صورتیں جائز ہیں اور فلاں صورتیں ناجائز ہیں شرکتی کاروبار جائز ہے اور سود ناجائز معاشرتی نظام کے تحت فلاں صورتیں جائز ہیں اور فلاں صورتیں ناجائز ہیں جنگ ازالہ ظلم اور اقامت عدل کے لیے جائز اور جہاد ہے اور اس کے خلاف ناجائز فرد اور جماعت کی فلاں قسم کی آزادی جائز اور فلاں ناجائز ہے ایسے تمام احکام اور حدود جو مذہب حقیقی نے مقرر کیے ہیں ان سے مقصود اصلاح معاشرہ، تہذیب نفس اور عادلانہ نظام کا قیام ہے یہ معاملہ کہ انسان کے کن افعال سے روح انسانی کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور کن سے روح میں فساد کے جزائیم پیدا ہوتے ہیں اور کن افعال میں روح کے لیے نہریلے اثرات موجود ہیں اور کن میں تریاتی اثرات۔ یہ سب امور سائنس کی دسترس سے باہر ہیں الگ الگ مشابہی میں یورپ کے سائنسدانوں کے اقراری حوالہ جات درج ہیں کہ روح اور منشیات انسانی کی حقیقت کی دریافت سے چوٹی کے سائنس دان عاجز ہیں لہذا قدرتی طور پر روح اور روح سے سرزد افعال کی خاصیات کی دریافت خالق روح اور خالق انسان کے دائرہ علم میں داخل چیزیں ہیں جس کا حقیقی فیصلہ مذہب یا الہام ہی کر سکتا ہے نہ مادی علوم جن کی بڑی دلیل یہ ہے کہ مادی علوم کے علمبرداروں نے جب بھی اپنی حدود سے تجاوز کر کے غیبی اور الہامی علوم میں مداخلت کی۔ تو انسانی معاشرہ ان کی اس مداخلت سے جہاں سے دہم برپم ہوا۔ اور بالآخر حقیقی مذہب کے قوانین

کی طرف ان کو مجبوراً جھکن پڑا کیا یہ حقیقت نہیں کہ یورپ نے مادی علوم کی مدہوشی میں مادی علوم کے دائرے سے باہر قدم رکھ کر اسلام پر جو اعتراضات کیے اور جن مسائل کو نشانہ طعن بنایا۔ آج تمدنی ضروریات کی وجہ سے خود انہوں نے اپنی یہ غلطی عملاً محسوس نہیں کی کہ ان کی تمام علمی کاوشیں بنی امی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیش کردہ خدائی قوانین کے آگے بے وقعت ثابت ہوئیں۔ یورپ نے عدل، انفرادی اور اجتماعی کی مرضی سے اسلام کے مقدس قانون جہاد پر اعتراض کیا لیکن گزشتہ دو جنگوں میں اپنی بات کے بیچ کے لیے محول کی ندیاں بہا نے اور کروڑوں مکانات کو خاکستر بنا دیئے کو عملاً صحیح قرار دیا یعنی یہ ثابت کر دیا کہ ظلم کرنے کے لیے جنگ جائز اور دفع ظلم بھی نبیہا و ناجائز ہے بوقت شدید ضرورت اسلامی قانون طلاق کا یورپ نے تسخیر اڑا لیا لیکن فطرت کی گہرائی ضرورتوں نے ان کو اس قانون کے تسلیم کرنے پر اس قدر آمادہ کیا کہ ضرورت اور بے ضرورت سب صورتوں میں طلاق کا سلسلہ یورپ اور امریکہ میں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ یورپ میں فی آٹھ نکاح ایک طلاق اور امریکہ میں فی چار نکاح ایک طلاق تک لزبت پہنچی اسلام کے قانون تحریم شراب اور تحریم سود کو یورپ نے مانع ترقی سمجھا لیکن شراب کی ڈاکٹری تحقیقات کے بعد جب شراب کے مہلک اثرات ظاہر ہوئے تو امریکہ نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ۱۹۳۲ء میں بندش شراب کا اعلان کر دیا لیکن مجرم و گناہ پھیلانا آسان کام ہے روکنا مشکل ہے۔ اس لیے امریکہ کے تمام استعلامات بندش شراب بے اثر ثابت ہوئے اور شراب لوشی کی چلائی ہوئی گاڑی ٹکڑی ٹکڑی اس میں بھٹکا ہوا سود نے جب سرمایہ دارانہ نظام کو جہنم دیا اور عوام کی اخلاقی اور معاشی حالت تباہ ہوئی تو محققین یورپ نے اس کی قباحت کا احساس کیا لیکن جو قلع چیز ایک بار معاشرے کا جز بن جائے اس کو ہٹانا حکومت کے بس کی بات نہیں پیغمبر اور نبی کی تعلیم سے ایسا ممکن ہے لیکن

حکومت کے قانون سے یہ ممکن نہیں کہ جو برائی معاشرے کی جڑ میں داخل ہو جائے اس کو اٹھیر کر دور پیٹکا جائے اسلامی قانون میں عورتوں پر اصلاح معاشرہ کے لیے بعض فطری پابندیاں لگائی گئیں ہیں یورپ نے اس کو دور وحشت اور بربریت کی یادگار سمجھا لیکن جب یورپ کی بے لگام آزادی اور مصنفی آوارگی نے وہ شکلیں پیدا کیں کہ جن کے اثر سے عائلی زندگی تباہ ہوئی اور بہت سے شوہروں نے عورتوں کی بے لگامی سے تنگ آ کر خودکشی اختیار کی تو لاڈسی کو اپنی کتاب "دو مین" میں یہ لکھا پڑا کہ عورتوں کی آزادی سے پیدا شدہ مشکلات کا واحد حل یہ ہے کہ عورت کو دانا یا پان مشرق (مسلم قوانین) کی نگرانی میں کنٹرول کیا جائے

سائنس اور مذہب کی دشمنی کا آغاز کب ہوا | یورپ نے عرب اور انڈس کے مسلم سائنس

دالوں سے علم حاصل کیا ورنہ اگر مسلمانوں کے ذریعہ یورپ کو سائنس کی روشنی نہ پہنچی تو اب تک یورپ کی حالت وہی ہوتی جو افریقہ کی وحشی اقوام کی ہے۔

صنعت

کاغذ | یورپ پر عربوں کا بڑا احسان کاغذ کا رواج ہے کاغذ کے اصل موجد چینی تھے لیکن باقاعدہ کاغذ سازی کا پہلا کارخانہ مسلمانوں نے مارون الرشید کے زمانہ میں ۷۹۲ء میں بغداد میں قائم کیا اس کے بعد مسلمانوں نے دیگر بڑے بڑے شہروں میں بھی کاغذ سازی کے کارخانے قائم کیے مثلاً دمشق، مصر، نیشاپور، شیراز، خراسان، مراکش، غرناطہ، قرطیبہ، سلسلی وغیرہ۔ لیوان تمدن عرب ص ۴۳ میں لکھتے ہیں کہ کاغذ پہلی لکھی ہوئی تحریر جو مشرق میں لکھی گئی تھی اور جو وہیل کے کتب خانے میں محفوظ ہے یہ کاغذ عربوں سے خرید لیا گیا تھا

قطب نما

قطب نما بھی عربوں کی ایجاد ہے یہ آرتھرون ادلی کے نام تجارتی اور جنگی جہازوں میں لگا ہوا تھا اسی کا کرشمہ تھا کہ ہمارے جہاز جہد سے پین تک جاتے تھے جب یہ چیزیں ہم نے یورپ کو دیں تو اس کو لے کر کو لمبس بحر اطلس کی لہروں کو چیرتا ہوا امریکہ جا پہنچا اور واسکو ڈے گاما نے ہندوستان دریافت کیا۔

بارود

مسلمان صدیوں سے بارود استعمال کرتے تھے سسلی اور سپین کے کانیوں میں دیگر اسلحہ جنگ کے علاوہ ایک سالہ بوتلوں میں بھرا جاتا تھا جنہیں مشینوں کے ذریعے دشمنوں پر پھینکا جاتا تھا۔

توپ

توپ کو پہلے افریقہ کے سردار یعقوب نے ۱۲۰۵ء میں استعمال کیا۔ یورپ کے مورخ بارود کے موجد راجر بیکن کو قرار دیتے ہیں جو کہ غلط ہے لیکن تے بارود سازی ایک عربی کتاب المیزان المرحوم جلال نے دلی لکھیں سے سیکھی تھی ملاحظہ ہو قدح عرب ص ۴۳ مصنف لیکان۔

کلاک اور گھڑیاں

ماردون الرشید نے شاریمان کو ۴۸۶ء میں جو تحائف دیئے اس میں ایک گھڑی بھی تھی سلطان کامل نے فریڈرک کو جو تحائف ۱۱۹۹ء میں دیئے اس میں ایک گھڑی تھی جس میں شمس و قمر حرکت کرتے تھے اور طلوع اور غروب کا منظر دکھائی دیتا تھا اور ہر گھنٹہ پرٹن سن کی آواز آتی تھی ہوائی جہاز اول ڈیوران ایچ آف فیتھ ۱۶۵۶ء میں لکھتا ہے کہ سپین کے مسلم سائنسدان نے تین چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اول ٹینک کاشیشہ۔ دوم وقت ناپنے والی گھڑی جو کھیلوں اور دوڑنے میں استعمال ہوتی تھی سوم ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔

چیچک کا ٹیکہ

یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ۱۹۲۱ء میں لیڈی ڈرل مارٹنگ نے قسطنطنیہ جا کر چیچک کا ٹیکہ سیکھا ملاحظہ ہو میراث عرب ص ۲۴۲ مصنفہ ڈریسپر۔ بعض کاریگر ایسی قیمتی چیزیں بناتے تھے جو اسرا بھی خرید نہیں سکتے تھے ہارون الرشید کا وزیر اعظم بھی بن خالد برکی بازار سے گزرا اس کی نظر ایک مرجع صندوق پر پڑی۔ اس نے پسند کیا اور خریدنے کا ارادہ کیا لیکن قیمت پر اتفاق نہ ہو سکا۔ یہی ستر لاکھ درہم دیتا تھا اور دکاندار زیادہ مانگتا تھا۔ ایچ آف فیلڈ ص ۲۰

مہر منتخب

منتخب ترکستان میں ایک گاؤں کا نام تھا جہاں حکم بن ہاشم نے دعویٰ نبوت کیا اس نے ایک چاند بنایا تھا جو عروب آفتاب کے بعد فوراً ایک کنویں سے نکلتا تھا اور تقریباً سو مزاج میل علاقہ کو رات بھر منور کرتا تھا اور طلوع آفتاب سے پہلے ڈوب جایا کرتا تھا اس ایجاد کا کمال یہ تھا کہ کوئی موسم بھی ہو جو نہی سورج کا آخری حصہ یہاں ہوتا وہ چاند نکل آتا۔ آدھی رات کو عین سر پر آجاتا۔ اور رفتہ رفتہ اس رفتار سے واپس جاتا کہ اس کا آخری کنارہ کنوئیں میں غائب ہو کر سورج نکل آتا سورج سے کبھی اس کا سامنا نہیں ہوا۔ غالب نے کہا خوب کہا ہے۔

چھوڑا مہر منتخب کی طرح دست قضا نے خورشید ابھی اس کے برابر نہ ہوا تھا مطلب یہ ہے کہ دست قضا یعنی خدا نے سورج کو حکم دیا کہ مہر منتخب کی طرح نکلے اور ڈوبے۔ اور صورت یہ تھی کہ ابھی وہ حسن و جمال میں میرے محبوب کے برابر نہ ہوا تھا مہر منتخب کا موجب مدعی نبوت بغداد میں ملازم تھا اس نے بغداد میں سائنس پڑھی تھی مسلمانوں کی سائنس کی مہارت کا یہ کمال اس وقت تھا جبکہ یورپ والے کہیں پتے تھے اور جنگی وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے مسلمانوں نے سائنس

میں اتنی ترقی کی تھی کہ انہوں نے ابن البشیم پیدا کیے جو دو سو کتابوں کے مصنف ہیں اور جس نے بطیموس اور اقلیدس کے اس خطرناک رویت کی تردید کی کہ رویت اس شعاع سے ہوتی ہے جو آنکھ سے نکل کر مرنی تک جاتی ہے اس نے کہا کہ مرنی کا عکس آنکھ تک آتا ہے دل ڈیورڈن ایچ آف فیتھ کے ۱۸۵۹ء پر لکھتے ہیں راجر بیکن موجب دور میں جو طبیعات میں بلند مقام رکھتا ہے لیکن اگر ابن البشیم نہ ہوتا تو راجر بیکن کا نام و نشان ہم نہ ہوتا ابن البشیم حسن بن حسن بن البشیم بصرہ کا رہنے والا ہے۔

علم الکیمیا | جابر بن حیان علم الکیمیا کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے علم الکیمیا پر اس نے سو کتابیں لکھی ہیں اس کی کتاب الکیمیا کا لاطینی اور فرانسیسی میں ترجمے ہو چکے ہیں مسٹر ابو دس نے جابر کی نو کتابوں کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔

میڈیکل سائنس | اس فن کے موجد محمد بن زکریا رازی ہیں جو دو سو کتابوں کے مصنف ہیں ایک کتاب چچک اور خسرے پر لکھی ہے جو لاطینی اور دیگر یورپی زبانوں میں ترجمہ ہوئی ایک کتاب زمین کی ساخت پر لکھی اور ایک کتاب اس پر لکھی کہ زمین فضا میں کیوں معلق ہے اس کی کتاب الحادی میں جلدوں میں ہے جس کا انگریزی ترجمہ ۱۸۳۹ء تک چالیس مرتبہ چھپا۔ یعقوب کندی ۱۱۵۰ء نے سائنس کے مختلف شعبوں پر ۲۰۵ کتابیں لکھی ہیں اسی طرح ابو نصر محمد بن فارابی ۹۵۰ء نے فلسفہ اور سائنس کے مختلف شعبوں پر کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کشف المظنون میں ایک سو چودہ تصانیف کے نام درج ہیں ابن سینا ۹۸۰ء سے ۱۰۳۷ء ایک سو پندرہ کتابوں کے مصنف ہیں طب میں قانون چودہ جلدوں میں لکھی پندرہویں صدی کے اخیر میں تیس مرتبہ شائع ہوئی۔ یہ کتاب صدیوں تک یورپ کے نصاب میں داخل رہی ڈاکٹر ولیم آسٹر القانوں کو طب کی بائبل کہا کرتا تھا۔ ابن طفیل ابو بکر بن عبد اللہ بن محمد بن طفیل ۱۱۸۵ء غرناطہ کے طبیب اور فلسفی جو بعد میں وزارت کو پہنچے۔ ان کی

تمام تصانیف پادریوں نے جلد دی تھیں صرف اس کا ایک فلسفیانہ ناول جی بن لیفٹن
باقی رہ گیا اس کتاب کو ایڈورڈ پوکاک نے لاطینی میں منتقل کیا اس کا طبع ترجمہ ۱۹۴۲ء
میں مدھی ترجمہ ۱۹۴۰ء میں اور سپینی ترجمہ ۱۹۴۲ء میں ہوا۔

الغرض اگر مسلمان سائنس دانوں کی تاریخ لکھی جائے تو صرف ان کے ناموں کے لیے
کئی جلدیں درکار ہیں مسلمان سائنس دان صرف یونانی سائنس دانوں کو زندہ کرنے والے
نہیں تھے بلکہ جدید سائنسی تحقیقات کے موجد تھے رابرٹ بریڈلٹ تشکیل انسانیت
میں لکھا ہے سائنس سے مراد تحقیق کی نئی روح، تفتیش کے نئے طریقے اور پیدائش اور
مشاہدے کے نئے اسلوب ہیں جن سے یونانی بے خبر تھے اس روح اور ان اسباب
کا یورپ میں رائج کرنے کا سہرا عربوں کے سر ہے لخص تشکیل انسانیت ص ۲۴ اور ص ۲۵
میں لکھتے ہیں کہ اگر عرب نہ ہوتے تو عصرِ رنال کی مغربی تہذیب جنم نہ لیتی۔ ریوپی نشو و نما
کا کوئی پتلو ایسا نہیں جس میں اسلامی تہذیب کا یقینی سراغ نہ مل سکے۔ یہ صحیح ہے کہ عربوں
نے کوئی کارپریٹنگ یا نیوٹن پیدا نہیں کیا۔ لیکن عربوں کے بغیر کارپریٹنگ یا نیوٹن کا پیدا ہونا بھی
ناممکن تھا تشکیل انسانیت ص ۲۴

طاہر کٹرڈ سپر لکھتے ہیں قرون وسطیٰ میں سائنس کی ترقی مسلمانوں کی بدولت تھی اس وقت
عیسائی دنیا پر چل داؤد م کی تاریکی محیط تھی اور انہیں علمی مشاغل کی ہوا تک نہیں ملتی تھی
لاختہ پوکاک ب معرکہ مذہب و سائنس ص ۲۹ بریڈلٹ کہتے ہیں بازنطینیوں نے ہزار سال
گزر دیے اور تہذیب اور ارتقا میں کوئی حصہ نہیں لیا جس روشنی سے چراغ تہذیب پھر
روشن ہوا وہ رومی و یونانی ثقافت کے ان شاد اردن سے نہیں نکلی تھی جو یورپ کے کھٹھردن
میں سگ رہے تھے بلکہ اسے عرب اپنے ساتھ لائے تھے۔ ص ۲۵

آرنلڈ لکھتے ہیں عربی کتابوں کے سیکڑوں تراجم یورپ کی بر باد زمین پر بارش بن کر
ہرے اور مختلف شعبہ ہائے علم نے اٹھ کھڑی لی۔ میراث اسلام ص ۲۵۱۔ لیجان کا قول ہے

یورپ نے عربوں سے تہذیب حاصل کی۔ یورپ میں عربوں کے علوم سپریم سسلی اور اٹلی کی راہ سے پہنچے اگر عربوں کا نام یورپ کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو یورپ کی حیاتِ ثانیہ کئی سو سال پیچھے جا پڑتی ہے تمدنِ عرب ص ۵۴

فریڈرک دوم نے مسلمانوں کے علوم سارے یورپ میں پھیلائے نتیجہ یہ ہوا کہ جو ملک ان کے زیرِ نگیں نہ تھے اس میں بھی علمی تحریک پیدا ہو گئی اور وہ یورپ جس پر اندھیرا چھایا ہوا تھا ابن رشد کے فلسفہ ابن ابیکار کے علم نباتات ابوالقاسم کے علم جراحی ابن العوام کے علم زراعت ابن الخطیب کے علم تاریخ سے آشنا ہو گیا یہ حقیقت ہے کہ عصرِ رواں کی تمام ایجادات و برکات عربوں کے طفیل ہیں ملخص ایس پی سکاٹ از اخبار الاندلس ترجمہ ہسٹری آف دی موریش امپائر جلد - ۳ ص ۵۴ ، مش ۱۵۱ یہ حقیقت ہے کہ علم الفکک و ریاضیات کے بانی بھی بن ابی منصور صدک محمد بن ابراہیم فزاری محمد بن جابر ثمالی جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بطلمیوس زندہ ہوتا۔ تو ان کی تحقیقات کی داد دیتا۔ مل بن یحییٰ اسی طرح لابی محمد بن موسیٰ خوارزمی جو یورپ کے ماہرین ریاضیات کے بالواسطہ استاد ہیں علم جغرافیہ کے بانی ابن فردازہ صاحب کتاب المسالک و الممالک ہیں جو پنجاب یونیورسٹی میں محفوظ ہے اور ایک نسخہ مکتبہ ظاہریہ دمشق میں ہے دوم جغرافیہ دان ابن واضح یعقوبی جس کی کتاب البلدان سے بڑھ کر کوئی جغرافیہ کتاب نہیں یہ کتاب لندن میں چھپی ہے اور ایک نسخہ قلمی مکتبہ ظاہریہ دمشق میں موجود ہے اسی طرح اصطخری مقدمہ مقوس ابن حوقل ابن جبیر یا قوت حموی کی کتابیں جو عہد عباسی میں لکھی گئیں یورپ کے لیے مشعلِ راہ ہیں تہذیب و تمدن اسلامی حصہ دوم اختر ندوی ص ۲۹۵ بحوالہ ٹیکسن لٹریچر ہسٹری ص ۴۱۹ و ڈیوڈی جلد دوم ص ۱۵۱ میں لکھا ہے کہ آج تک کوئی ملک ایسا نہیں جس کے باشندے سو فیصد لکھنا پڑھنا جانتے ہوں لیکن آج سے ہزار سال قبل اسلامی اندلس کے کلی باشندے لکھنا پڑھنا جانتے تھے اس وقت یورپ میں ایک فیصدی

آبادی بھی گھٹی پڑھی نہیں تھی یہاں تک کہ پادری دستخط کرنا نہیں جانتے تھے وہ دستخط کے بجائے عشاء ربانی کی شراب میں انگلی ڈال کر کاغذ پر دھبے ڈالتے تھے یہ اسکاٹ کا بیان ہے کہ عام کتابیں کیا انجیل تک نایاب تھی بادشاہ فرانس نے اپنا اسلحہ اور سامان گروہی رکھ کر ایک گرجا سے انجیل تک رسائی حاصل کی۔

ملکہ ازابیلہ کے قابل فخر کتب خانہ میں ۲۰۱ کتابیں تھیں لیکن اس ملک سے ساڑھے چار سو سال پہلے الحکم کے کتب خانہ میں چار لاکھ کتابیں تھیں جن میں سے اکثر وہ پڑھ چکا تھا عبدالرحمن الداخلی نے دوسری صدی میں قرطبہ کا سنگ بنیاد رکھا اور ہشام اور حکم نے اس کو عروج بخشا۔ ان میں وہ علوم پڑھائے جاتے تھے کہ تیرہ سو سال میں ان پر اضافہ ہو سکا دینی علوم کے علاوہ طب، جراحی، سائنس، ادویہ سازی، نجوم، میت، جغرافیہ، حساب، ہندسہ کا درس اس یونیورسٹی میں ہوتا تھا قرطبہ میں تعلیم پانے والوں کی تعداد گیارہ ہزار تھی اور آٹھ ہزار ان سے ملحق تھے ابتدائی تعلیم کا انتظام بہرگاہوں کی مسجد سے متصل مدرسہ میں ہوتا تھا قرطبہ کے ابوالقاسم بھرہلی تمام یورپ کے بالواسطہ استاد تھے ایسی یونیورسٹیاں طلیط، غرناطہ، اشبیلہ میں بھی تھیں اسلامی ممالک میں جس وقت سائنس کے چراغ روشن تھے۔ شاندار عمارتیں اور صاف بخندہ سڑکیں موجود تھیں یورپ کا یہ حال تھا کہ ڈیر سپر معرکہ مذہب و سائنس ص ۳۶۱ میں لکھا ہے کہ ۱۸۸۶ء میں یورپ کا بیشتر حصہ لوق و دن بیان کا بے راہ جنگل تھے جا بجا دلدل اور غلیط جو ہر تھے لندن اور پیرس جیسے شہروں میں لکڑی کے ایسے مکانات تھے جن کی چھتیں گھاس کی تھیں۔ امراء بھینس کے سینک میں شراب ڈال کر پیتے تھے گلیوں میں گھسنے کے ڈھیر لگے رہتے تھے، سڑگوں پر بے اندازہ کچرہ پڑا رہتا تھا سالہا سال تک کپڑے نہ دھوتے تھے نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ پاپائے روم نے مسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پر کھر کا فتویٰ لگایا تو فرست الزامات ہیں یہ بھی درج تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے ڈاکٹر ڈیر سپر معرکہ سائنس

۱۸۷۴ء میں لکھا ہے کہ ۱۸۷۱ء میں جب وہ روم گیا تو وہاں جا بجا غلامت کے ڈھیر اور گندے پانی کے جوہڑ تھے مشرقی صدی میں برلن کی یہ حالت تھی کہ بازاروں میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پڑے رہتے تھے مگر یورپ کی اس حالت سے آٹھ سو سال پہلے مسلمانوں کے ایسے مکانات مصر، بغداد شام میں موجود تھے جن کی نظیر آج بھی دنیا میں نہیں مل سکتی اور تعلیم اور صفائی کا اتنا چرچا تھا جو بے مثل تھا اب معاملہ بالکل بالعکس ہوا۔

سے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں وہ ایک جلوہ شریکے
تاریخ کا قطعی فیصلہ ہے کہ اگر مسلمان سپین اور سسلی نہ جاتے تو یورپ بربریت، ہلاکت
جہالت، غمزدگی اور بد اخلاقی سے کبھی نہ نکل سکتا۔ مسلمانوں نے یورپ کو ایک تابدار تمدن
عظیم الشان تہذیب بے شمار درس گاہیں اور ہر قسم کے علوم دینے، انہیں کپڑے پہنانا
نہانا کھانا انسانوں کی طرح رہنا سہنا سکھایا لیکن جب اسپین کی اسلامی حکومت کا
۱۴۹۲ء میں خاتمہ ہوا تو عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کے ان احسانات کا جو بدلہ دیا وہ یہ
ہے کہ ان کے سرکردہ افراد کو مذہبی عدالت سے ۲۸۵۴۰ کو موت کی سزا دی گئی۔ ۱۵۰۰ء
بنا کر زندہ جلادیا گیا ان کی سینکڑوں لائبریریاں جن میں لاکھوں کتابیں تھیں۔ سپرد آگ
کر دی گئیں ۱۵۵۶ء میں فلپ دوم نے سارے حمام بند کر دیے ۱۶۱۱ء میں تمام مسلمانوں
کو ترک ملک کا حکم مل گیا انسانیکو پیڈیا برٹانیکا میں ہے کہ اسپین کے ڈیڑھ لاکھ عربوں
کا ایک قافلہ بندرگاہ کی طرف جارہا تھا کہ بیڑہ انہی ایک پادری نے غنڈوں کو ساتھ ملا
کہ اس قافلہ پر حملہ کیا اور ایک لاکھ آدمی مار ڈالے پھر گھروں، بازاروں، گلیوں میں مسلمانوں
پر قاتلانہ حملہ ہونے لگا یہاں تک کہ ۱۶۲۰ء میں ایک بھی مسلمان سپین میں باقی نہ رہا۔

عیسائیت کی علم دشمنی | چوتھی صلیبی جنگ میں صلیبی لشکر قسطنطنیہ پہنچا تو
اس نے وہاں کی تمام عیسائی آبادی کو لوٹا اور تمام

۲۔ طرابلس میں اس دور کی عظیم ترین لائبریری تھی جس میں کتابوں کی تعداد تیس لاکھ تھی جب صلیبی لشکر طرابلس پہنچا تو اس نے کتب خانہ کو آگ لگا دی اور کئی کتابیں جلا دیں اور مسلمانوں کی چھ سو سال کی محنت کو تباہ کر دیا ملاحظہ ہو معرکہ مذہب و سائنس ص ۱۵۰

۳۔ جابل اور وحشی عیسائی بادشاہوں نے اس زمانہ میں جبکہ اہل علم کا شدید قتل تھا مسلمانوں کی ساٹھ لاکھ سے زیادہ کتابیں جلادی گئیں۔ معرکہ مذہب و سائنس ص ۲۹۹ یورپ کے مختلف حصوں میں جو کچھ ہوا باقی کسرتا تاریخوں نے پوری کی تیرھویں صدی میں انہوں نے بغداد، کوفہ، بصرہ، حلب، دمشق، نیشاپور، خراسان، خوارزم، شیراز کی لائبریریوں کو تباہ کر ڈالیں جن کی کتابوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ سے زیادہ تھی یورپ پر اسلام کا احسان ص ۹۵

۴۔ ۱۴۷۶ء زوالِ روم کے بعد پاپائیت برسرِ اقتدار آئی اور لوہتر کے خدج ۱۵۳۹ء تک وہ سیاہ دھند کی مالک رہی پوپ مذہبی ادب کے بغیر تمام الزامِ علوم کا دشمن تھا۔

۵۔ یونان کی ایک لڑکی دیشیا جو اسکندریہ ۳۱۲ء میں تعلیم پاکر فلسفی اور سائنس دان بن گئی اسکندریہ کے پشپ سائرل کے کارندوں نے سائرل کی تکفیر کی وجہ سے اس لڑکی کو تنگ کر کے اس کی کھال کھرچی اور اس کی لاش کے ٹکڑے کیے۔ معرکہ مذہب و سائنس ص ۷۶ و تمدنِ عرب ص ۶۴

۶۔ فلازنس اٹلی کا مشہور ہیئت دان تھا جو دورِ بین کے موجد ہیں گلیلیو کے متعلق پوپ نے جب سنا کہ اس نے کاپرنیکی ۱۵۴۳ء کے نظامِ شمس کی تائید کی ہے تو اس کی مذہبی عدالت کے آگے پیش کیا وہاں اس نے ڈر سے توبہ کر لی لیکن ۱۶۳۲ء میں جب اس نے اپنی کتاب نظامِ عالم تصنیف کی تو پوپ نے اس کو جیل میں پھینک دیا وہ دس سال انتہائی تکلیف اٹھانے کے بعد

۱۶۳۲ء میں فوت ہوا۔ ملاحظہ ہو معرکہ مذہب و سائنس ص ۲۲

۷۔ اٹلی کا مشہور فلسفی برادو کو جو فلفہ ابن رشد کا پیرو تھا، عیسائی مذہبی عدالت نے اس کو سزا میں زندہ جہاں معرکہ مذہب و سائنس ص ۲۲

۸۔ ڈریپر نے دو اور علماء ۲۰ دیتی اور پیر دس کا ذکر کیا ہے کہ کلیسا نے ان کو زندہ جلادیا۔

۹۔ دان دی ڈانیس سائنسدان کو کلیسا نے جیل میں ڈال دیا وہیں فوت ہوا بعد از

مرگ اس کی لاش کو اٹکی تعانف کے انبار پر رکھ کر جلادیا۔ معرکہ مذہب و سائنس ص ۲۲

یورپ کا تعصب اور علمی خیانت

اس میں شک نہیں کہ یورپ

نے ہزار سال ہم سے درس

لیا اور اتنے سال ان کے مل ابن رشد ابن سینا، محمد بن زکریا یا رازی کی کتابیں

داخل نصاب رہیں لیکن فطری تعصب کی وجہ سے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے اس احسان

کو چھپاتے رہے بلکہ علمی خیانت کا ارتکاب کرتے رہے ہماری ایجادات کو ان

یورپی سائنسدانوں کی طرف منسوب کیا جنہوں نے سب سے پہلے ہماری ایجادات

کا تذکرہ کیا۔ تشکیل انسانیت مصنفہ برنارڈ لٹ ص ۸۲

خیانت کا یہ حال ہے کہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں لفظ جیپر (جابر) کے تحت

ایک ایسے مترجم کا نام دیا ہوا ہے جس نے مسلمان باقی علم الکیما جابر بن حیان کی کتاب

الکیما کا لاطینی میں ترجمہ کیا اور اس کو اپنی تصنیف بنا لیا یہی حرکت قسطنطین افریقی

مسیحی نے ۵۲۹ء میں کی کہ ابن الجزار کی کتاب زاد المسافرین کا لاطینی ترجمہ کر کے

اس کو اپنی تصنیف ظاہر کیا میراث اسلام آرنلڈ طب و سائنس ۶

موسو لیڈیان نے اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ کہتا ہے ہمیں اسلام اور پیر دان

اسلام سے متعصبہ وراثت میں ملا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی

گئی ہے کہ ہمارے غام علوم و فنون کا ماخذ یونان ہے اور یورپ کی تہذیب میں مسلمانوں

کا کوئی حصہ نہیں ہم میں سے بعض کو یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہماری

ترقی اور تہذیب کا باعث ایک کافر قوم تھی تمدن عرب ص ۵۲۲

رابرٹ ہیری فالت لکھتا ہے یورپی موترخ مسلمان کو کافر کہتا تھا ہے اور اس
 کا احسان ماننے کو تیار نہیں یورپ کی اچانکے لوگ کی تاریخیں برابر لکھی جا رہی ہیں لیکن ان
 میں ان عربوں کا ذکر موجود نہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ڈنمارک کی تاریخ میں ہیملٹ کا
 ذکر نہ آئے ڈاکٹر روزبرن نے تو کمال ہی کر دیا کہ قرون وسطیٰ کی ذہنی ارتقاء پر دو جلدیں
 لکھیں اور اسلامی تہذیب کی طرف اشارہ نہ کیا۔ تشکیل انسانیت ص ۲۷۵۔ غالباً
 اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کی تہذیب کو صرف اسلامی تہذیب ہی شکست دے سکتی
 ہے جو عددی اخلاقی علمی اور پوش عشق انفرادی و اجتماعی کی توانائیوں کے اسلحہ سے آراستہ
 ہے اس کے خلاف ہندو و بدھ مت تہذیب او بام و خرافات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے
 یورپ نے سب تہذیبوں کے برخلاف صرف اسلامی تہذیب کو نشانہ تعصب بنایا۔
 مسیحی اور سیدھی دنیا اربوں روپیہ سالانہ خرچ کر کے مسلمانوں کی مرکزیت اور وحدت
 کو پارہ پارہ کرنے میں صرف کر رہی ہے تاکہ یورپ کی یہ حریف قوت ہمیشہ زبوں حالی
 خانہ جنگی، افتراق و نشقت میں مبتلا رہے اور مدت دید سے اسی آزمودہ نسخہ کو یورپ
 ہماری تباہی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور ہمیں ہوش نہیں ترک اور عرب کا افتراق
 اور پھر عربوں کا باہمی افتراق پاکستان مشرقی اور مغربی کا افتراق پاکستان میں پٹھان پنجابی
 سندھی اور بلوچی کا افتراق۔ یہ سب یورپ کی استعماری سازش کے کارنامے ہیں ہم
 سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یورپی تہذیب دم توڑ رہی ہے وہ ایک
 بے جان لاش ہو کر رہ گئی ہے اس کو زندگی کے چند لمحات حیات نصیب ہوئے
 ہیں وہ صرف دولت اور اسلحہ کے سہارے ملے ہیں اسلحہ اور دولت کا یہ انجیکشن ہی
 مرلین نیم جان کی حقیقی صحت کو ٹانے کے لیے کافی نہیں بلکہ اس انجیکشن کی مثال ڈاکٹر
 کے اس انجیکشن کی طرح ہے کہ جو مرلین میں اتنی قوت پیدا کر دے کہ ہسپتال سے
 ٹھہر کر سلامت پہنچ سکے یورپ کو یہ یقین ہے کہ مسلمانوں کی قوت کے دوسرے چہرے

ہیں، ایک دینِ فطرت دوم وحدت و مرکزیت۔ دونوں کے خلاف وہ برسرِ پیکار ہے۔
 دینِ فطرت یعنی اسلام استعمارِ زراعت و زری، مکر و فریب، لوٹ گھسٹ، شہوانی اور غضباتی
 زندگیوں کی سیاہ کاریوں اور انسان کشی کو برداشت نہیں کرتا وہ انسانی جذبات و خواہش
 کو خالق کائنات کی ذات اور آخرت سے جوڑتا ہے اور تمام فکری اور عملی انتشار کو
 اسلامی فکر و عمل کی وحدت کے ذریعے ختم کرتا ہے اس لیے یورپ جس طرح مسلمانوں
 کی وحدت تباہ کرنے پر پیشہ دار دولت صرف کرتا ہے اسی طرح فتنہ استشراف
 اور فتنہ استغراب کے ذریعے اسلامی تعلیمات میں خود مسلمانوں کے لمبھوں تحریف
 کی کوشش کرتا ہے تاکہ تحریف شدہ اسلام مسیحی دنیا کی طرح بے جان لاش
 بن کر رہ جائے۔

مذہب اور حکومت | مسیحی مذہب کی شروع سے یہ آواز مسیحی دنیا
 کے کان میں گونجتی تھی جو خدا کا ہے وہ

خدا کو دے اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے۔

کلیسا کی بنیاد ربانیت تھی ساقی کہاں اس فقیری میں امیری

دوم یہ کہ اسلام میں پہلی صدی میں تمام علوم اور بالخصوص سائنسی تحقیقات کا آغاز
 ہوا اور تاریخ اسلام میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکتا کہ ان تحقیقات پر مسلمانوں
 نے کبھی اعتراض کیا ہو یا کسی سائنسی نظریہ یا ایجاد پر کسی کو سزا ملی ہو یا کوئی سائنسی کتاب
 جلاد ہو گئی ہو لیکن اسلام کے برخلاف مسیحیت نے علمی و سائنسی تحقیق کو موجبِ قتل جرم
 قرار دیا اور لاکھوں سائنسی کتابیں جلادی گئیں اور ہزاروں سائنسدانوں کو سنگسار
 تحقیق کے جرم میں قتل کیا گیا اور زندہ جلادیا گیا اب جدید علوم یورپ کے سامنے مسیحی
 دین تھا جو سائنس اور علوم کا دشمن تھا لہذا اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ دین
 کو حکومت سے خارج کر دے اور اس کی قوت کو کمزور کر دے صرف اس کا

نام باقی رہے جو استعماری مقاصد کے لیے مشنزوں کے ذریعے اس سے کام لیا جا سکے لیکن اسلام جو دینِ فطرت اور سائنس سے ہم آہنگ ہے اور اسلام ہی دنیا میں سائنسی علوم کا سب سے بڑا داعی ہے اور دنیا میں سائنس پھیلانے کا بڑا محرک ہے اور دینِ فطرت اور دینِ کامل ہونے کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے میں معاشرتی اخلاقی سیاسی اجتماعی معاشی کے لیے مشعلِ راہ ہے اور انسانی فلاحِ عمومی کا واحد ذریعہ ہے لہذا یہ حماقت ہے کہ مسیحیت کا قانون اسلام پر حاوی کیا جائے اور اسلام کو بھی اپنی بلندی سے اتار کر مسیحی سطح پر لا کر انسانیت کو اس کی روشنی سے محروم کیا جائے ایسا کرنا اسلام پر غصہ بلکہ انسانیت پر ظلم عظیم ہو گا جس کی تصدیق گزشتہ تاریخی واقعات کے علاوہ ہم قرآن کی اندرونی شہادت سے بھی پیش کرتے ہیں۔

یورپی اسلام دشمنی ایک یورپی نو مسلم کے قلم سے | یورپ کی فطرت میں اسلام دشمنی

پیوست ہو چکی ہے اور مستقبل قریب میں اس کی کمی کے امکانات نہیں حال ہی میں مگر کے ایک بھیدی کی انگریزی تحریر کا ترجمہ محمد معین خان بی اے (عمان شہر) نے شائع کیا جس کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں یہ یورپی نو مسلم علامہ محمد اسد ہے جو مراکش میں مقیم ہے آپ لکھتے ہیں یورپ کو اسلام کے ساتھ مخالفانہ رویہ بھی ایک حد تک اپنے اسلاف سے ترکے میں ملا ہے مغرب اگرچہ تمام مذہبوں اور ثقافتوں کو یوں ہی ناپسندیدگی کے دامن مجنونانہ نفرت کی حدود سے جا ملے ہیں اسلام کے خلاف مغرب کی نفرت اور عداوت کی جڑیں نہ صرف اس کی عقل و ادراک ہی میں پیوست ہیں بلکہ جذبات و احساسات کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں اگرچہ یورپ کے لیے بدھ اور ہندو فلسفہ بھی قابل قبول نہیں تاہم ان فلسفوں کے بارے میں اس کا

ذہنی رویہ ہمیشہ متوازن رہا ہے لیکن جہاں اسلام پر اس کی نظر پڑی اس کا ذہنی
توازن بگڑ گیا اور ایک جذباتی تعصب قلب و دماغ پر چھا گیا یورپ کے عظیم المرتبت
منتشر قین بجز چند مستثنیات کے تمام کے تمام ان تحریریں ہیں جو انہوں نے اسلام
پر قلبندگی ہیں انتہائی شدید تعصب میں ملوث نظر آتے ہیں ان کی تحقیقات سے
بیشتر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ ایک علمی تحقیقاتی موضوع کا معاملہ نہیں
کرتے بلکہ اس کو ایک ایسا لازم سمجھتے ہیں جو حاکم عدالت کے سامنے کھڑا ہو یہ مستشرقین
کبھی بھی کھلے دل سے حقائق و واقعات کا کھوج نہیں لگاتے بلکہ ہر واقعہ شہادت
اور متعلقہ واقعات پر وقوف حاصل کرنے سے پہلے ہی اپنے تعصب کے زیر اثر
ایک نتیجہ قائم کر لیتے ہیں اور پھر اسی نتیجہ سے اپنی کاروائی کا آغاز کرتے ہیں جس پر
پہنچنے کا وہ پہلے ہی عزم کر لیتے ہیں اسلام اور اسلام سے متعلق رکھنے والی ہر چیز
کی جو مسخ شدہ تصویر ہمیں یورپ مشرقیانی ادب میں دکھائی دیتی ہے وہ دراصل
مستشرقین کے اسی مخاصمانہ طریق کار کا نتیجہ ہے۔ واقعات کے توڑ موڑ کا یہ
معاملہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ انگلستان، جرمنی، فرانس، بلینڈ، غرض
یورپ کے جس ملک میں یہ مستشرقین اسلام پر نظر کر رہے ہوتے دکھائی دیں
گے وہ سب کے سب اس حرام میں نیگے ہی نیگے نظر آئیں گے یہ تحریر بڑی لمبی
ہے ہم خلاصہ پیش کرتے ہیں محمد اسد فوسلم انگریز سے ہماری ملاقات اور گفتگو بھی
ہوئی ہے یہ تحریر الحق اکوڑہ مئی ۱۹۶۹ء میں شائع ہوئی ہے ساتھ یہ بھی لکھا
ہے کہ مغربی موثرات ہر جگہ اسلامی معاشرہ کی بنیادوں کو کھوکھلا اور اسے تباہ و برباد
کرتے چلے جا رہے ہیں مستشرقین کے متعلق یہ حقیقت مجھے پہلے سے معلوم تھی
اور ان کی تحریرات کو دیکھ کر یہ رائے ہم نے بہت پہلے سے قائم کی تھی۔ جس کی تائید
اسد صاحب کے قلم سے بھی ہوئی یہ تحریر سید سے لونیوان تسلیم یافتہ کی عبرت

حاصل کرنے کے لیے کافی ہے جو متشرقین کی تحریرات سے اسلام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اسلام اور سائنس

عیسائیت میں دین و دنیا کی تفریق ایک بنیادی عقیدہ ہے جو ہر عیسائی دل و دماغ میں اس وجہ سے راسخ

ہوا کہ حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو نیز مسیحی دین میں زیادہ تر بنی اسرائیل کی اصلاح پر نظر تھی جو دنیا کے لیے دین بگاڑ چکے تھے اس لیے یہ کہنا پڑا کہ دنیا دار خدا کی بادشاہت یعنی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے دین و دنیا متضاد سمجھے گئے اس قدر قیاسی بات ہے کہ حضرت مسیحؑ نے نہ خدا کی نہ حکومت کی بلکہ ان دونوں چیزوں سے علیحدہ رہے پھر یہ کہ مسیحیت کے نام پر علمی اور سائنسی تحقیق کے جرم میں ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس سے دین و دنیا کی تفریق کے عقیدہ کی جڑیں زیادہ مضبوط ہوئیں اور سبھی دنیا اس تفریق کی بدولت جو کچھ مسیحی ہدایات تھیں ان سے محروم ہو کر مادی علوم اور المادی نظریات پر اپنی زندگی استوار کرنے لگے جس کی وجہ سے وہ مادی ترقی کے باوجود اصلی انسانیت سے محروم ہو کر صرف غلامِ شہوت و غضب بن کر رہ گئے اور ان کی اس اخلاقی انحطاط نے پوری دنیا کو جہنم کو بنا دیا لیکن اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے اور زندگی کی انفرادی اور اجتماعی تمام شعبوں کے متعلق ایک کامل اور مکمل دستور ہے اخلاقی عباداتی اعتقاداتی سیاسی معاشرتی خانہ داری جہاں بانی کے تمام ضوابط پر حاوی ہے اس کے متعلق تفریق دین و دنیا کا تصور ممکن نہیں البتہ وہ شخص ایسا تصور کر سکتا ہے کہ جو اسلام اور قرآن کے ابجد سے ناواقف ہو بجائے بندہ خدا ہو سکے بندہ یورپ بن گیا ہو اسلام دینِ فطرت کا نام ہے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (اسلام کے قوانین انسانی فطرت کے مطابق ہیں جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور

سائنس تو انہیں فطرت کی دریافت کا نام ہے جو کائنات غیر تبدیل شکل میں محفوظ ہے۔ لہذا ہر سائنس حقیقت اور صداقت دین فطرت کا عین تقاضا ہے اس کی ضد اور مخالف نہیں ہے۔ وجہ ہے کہ چودہ سو سال میں مسلمانوں نے اسلام کے اس عطا کردہ تصور کے تحت نہ کسی سائنسی دریافت کی منفعت کی اور نہ کسی سائنسی حقیقت کی دریافت پر کسی ایک فرد کو سزا دی گئی مسلم سائنس دانوں نے سائنس کے حقائق معلوم کیے اور ایجادات بھی کیں اور یورپ نے ان سے سائنس سیکھی جیسے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں لیکن نہ ان کی مخالفت کی گئی اور نہ سائنس دان کی وجہ سے مسلم سائنس دانوں کے اسلامی عقائد میں فرق آیا یہ اسر واضح دلیل ہے کہ سائنس اور اسلام میں توافق ہے۔ مخالف نہیں البتہ مسلم سائنس دانوں اور ان کے شاگرد یورپی سائنس دانوں کے بنیادی اصول میں فرق تھا جس کی وجہ سے اسلامی سائنس ان خرابیوں سے محفوظ رہی جو موجودہ یورپی سائنس کو لاحق ہوئیں۔ جس کی وجہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

اب ہم کو صرف یہ دکھانا ہے کہ قرآن شمس اور علوم کو نیہ کی طرف انسان کو کس قدر ترغیب دی اور ان تو انہیں قدرت جو مظاہر قدرت ہیں اور کائنات عالم میں موجود ہیں کی طرف کس قدر مہر و طریقے سے توجہ دلائی اور اسی توجہ نے مسلمانوں میں بے شمار سائنس دان پیدا کیے اور ان کی وجہ سے یورپ بھی سائنس سے آشنا ہوا۔ قدیم اور جدید دونوں کے سائنسی دائرہ میں فرق نہیں تھا اور اسلامی سائنس اور یورپی سائنس اس لحاظ سے ایک ہیں کیونکہ دونوں کا تعلق تو انہیں قدرت کی دریافت سے ہے لیکن ہر سائنس کے لیے ایک بنیادی عقیدے کی ضرورت ہے جس کے پس منظر میں سائنس کی حقیقی نشوونما ہو سکتی ہے اور سائنس کے حسن کو اسی عقیدہ سے فروغ حاصل ہو سکتا ہے اسی بنیادی عقیدہ کے لحاظ سے سائنس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں ایمانی سائنس اور المادی سائنس۔

ایمانی سائنس

ایمانی سائنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کے عقیدہ توحید پر مبنی ہو کہ کائنات کے اندر جس قدر قوانین حکیمانہ کار فرما ہیں وہ خدا نے کائنات میں رکھے ہیں اور انسان کے دماغ میں اسی خدا نے وہ قوت دماغی و فکری بھی رکھی ہے کہ وہ تجربہ اور استقرا سے ان قوانین کو دریافت کر کے انسان ان کو مفید مقاصد میں استعمال کرے کائنات یا مادہ کائنات ان قوانین کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ ان قوانین کا مظہر اور ظرف ہے۔ ظرف اور چیز ہے اور علت و سبب اور چیز نہ رحم مادر بچے کے لیے ظرف و مظہر ہے۔ موجب نہیں۔ رحم مادر میں وہ علم و شعور کہاں جو بچے کے اعضاء اور ان کی قوتوں کو پیدا کر سکے اسی بنیادی عقیدہ خدا کے تحت جس قدر قوانین سائنس کو سائنسدان دریافت کرے گا اسی قدر سے اس کا ربط اور تعلق بڑھتا جائے گا اور ان قوانین کی حکمتوں سے خدا کی عظمت اس کے دل پر نقش ہونے لگی اور سائنسدان کا دل بھی خدا کی عظمت و محبت سے منور ہوگا اور مزید دریافت کے لیے اس میں مزید جوش و خروش پیدا ہوگا اور جب وہ یہ محسوس کرے گا کہ ان قوانین میں باوجود تنوع و تکثر کے ایک وحدت پائی جاتی ہے مثلاً فلکیات ارضیات، نباتات، حیوانات، عناصر حیاتیات اور نفسیات کے تمام قوانین باہم دگر اس قدر مربوط اور ایک ہی مقصد کی طرف متوجہ معلوم ہوتے ہیں کہ کسی وقت میں بھی ان قوانین میں تصادم و ٹکراؤ نہیں ہو سکتا تو اس وحدت سے وہ اللہ کی وحدت کا نتیجہ اخذ کرے گا کہ کائنات عالم میں ایک ہی ذات کار فرما ہے اور یہی توحید جو سائنس کے راستے سے حاصل ہو سکتی ہے سلم سائنسدانوں کی سائنس بھی ایمانی سائنس تھی جس کی وجہ سے وہ الحاد بد اخلاقی فسق و فجور ظلم و ستم سے محفوظ تھے یورپ کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ اس نے عقیدہ خدا کو سائنس سے الگ کر دیا اور اسی بنیادی عقیدہ کی جگہ مادہ و حرکت، مادہ کو انہوں نے سائنس کا پس منظر اور بنیادی عقیدہ قرار دیا۔

الحادی سائنس | جس کی وجہ سے الحادی سائنس ظہور میں آئی اور اس نے مفید مصنوعات کے ساتھ مہلک اور تباہ کن اسلحہ اور اخلاق حمیدہ کی مفاد پرستی اور صداقت اور سچائی کی جگہ نفاق، جھوٹ، مکر و فریب و غما بازی اور دھوکہ دہی، عدل کی جگہ ظلم اور خونریزی کی تباہ کاریوں کو جنم دیا جس نے سائنس کی افادیت کو ختم کیا اور بے سائنس دنیا میں جو امن و انصاف اور عدل اور انسانی شفقت موجود تھی سائنس کی دنیا میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔

قرآن اور سائنس | سائنسی قوانین کی دریافت عقل استقرائی اور تجربی کاوشوں سے کرتا ہے ایسے جب تک انسانی عقل کو حیرت اور آزادی فیض دے۔ وہ سائنس کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے اور نہ سائنسی قوانین کی دریافت کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے اور نہ سائنس کا علم وجود میں آ سکتا ہے اور سائنس کے تمام مرحلے بند ہو جاتے ہیں سائنس کے چار مرحلے ہیں ۱۔ تجربہ ۲۔ مشاہدہ ۳۔ اخذ نتائج ۴۔ تنظیم نتائج، سائنسدان تجربہ کے ارادہ سے وہ یا خود کائنات کے حالات کے قریب جاتا ہے یا اپنے کارخانہ میں مصنوعی طور پر حالات و واقعات پیدا کر کے تجربہ کرتا ہے اور تجربہ کا مقصد مشاہدہ و مطالعہ حالات ہوتا ہے پھر ان حالات سے نتیجہ اخذ کرتا ہے پھر ان نتائج کو منظم کر کے ان کو ایک سائنسی قانون اور ضابطے کے قالب میں ڈالتا ہے اس تمام کارروائی کے لیے عقل کی آزادی اور سائنسی حقائق کی دریافت پر کڑی پابندی ہوتی اور سائنسی دریافت پر سائنسدان مجرم گردانا جاتا تھا اور اس کو شدید سزا دی جاتی تھی لہذا پوپس اور سینٹ پال دلی مسیحیت جو یورپ کا مذہب تھا اسلام کے دافع یورپ کے زمانہ سے قبل صدیوں تک سائنس سے محروم رہا۔ سپین، پرتگال اور آٹلی کی راہ سے جب اسلام دہلی داخل ہوا تو لوگوں جیسے اشخاص پیدا ہوئے اور یورپ نے مسلمان سائنسدانوں سے سائنس حاصل کرنا شروع کیا۔ مصنوعی مسیحیت

میں عقل اور سائنس پر پابندی اور اسلام میں آزادی کا بڑا سبب یہ تھا کہ تقریباً ایک دو صدیوں کے بعد اصلی مسیحیت باقی نہیں رہی پولس سیجوری اور سینٹ پال نے نئی مسیحیت بنائی اور اس کو اصلی مسیحیت قرار دیکر پیش کیا جس کے بنیادی عقائد عقل کے خلاف تھے مثلاً یہ کہ مسیح انسانِ کامل بھی ہے اور اللہ کامل بھی، اور یہ کہ باپ بیٹا اور روح القدس تین بھی ہیں اور ایک بھی یا یہ کہ مسیح کے مصلوب ہونے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا نے مسیح کی شکل میں مصلوب ہو کر تمام گناہوں کے گنہگاروں کی سزا خود جگت لی اور مسیح نجات پا گئے ان بنیادی عقائد کو دہی مان سکتا ہے جو عقل سے دست بردار ہو اس لیے مسیحیت محرقہ کے لیے عقل پر پابندی لگانا ضروری ہوا تاکہ ان عقائد کی نامعقولیت کا راز افشا نہ ہو لیکن مسیحیت کے برخلاف اسلام نے بنیادی عقائد کے اثبات میں مثلاً وجود باری تعالیٰ - صفات باری، توحید باری، مسئلہ نبوت، مسئلہ معاد جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، سائنسی دلائل سے کام لیا ہے اور سائنسی دلائل کی طرف انسان کو متوجہ کر کے ان مسائل کی صداقت ذہن نشین کرائی جس کی تحقیق اپنی جگہ پر آئے گی۔

قرآن اور آزادی عقل | قرآن نے اپنے ماننے والوں کو متوجہ کیا کہ وہ عقل سے کام لے کر اس کو استعمال کرے

صرف سائنس اور کوئی علوم میں نہیں بلکہ دینی علوم و حقائق میں بھی عقل سے کام لیں تاکہ ان کی معقولیت ذہن نشین ہو سکے یہی عقل توجہ دینی اور دنیوی علوم کا سرچشمہ بنی اور اسی سے دونوں علوم کے دروازے کھلتے گئے سورہ رعد میں ارشاد ہے
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ
 یعنی قرآن کے گزشتہ بیان کردہ مضامین میں دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو عقل و فکر کو کام میں لاتی ہو سورہ
 مومن میں ہے
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ
 یعنی ان مضامین

میں دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو عقل استعمال کرتی ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (سورہ یوسف) ہم نے قرآن اتارا عربی زبان میں تاکہ تم عقل سے کام لے کر اس کو سمجھو۔ ایسی بیسیوں آیات قرآن میں موجود ہیں جن میں عقل کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ قرآنی حقائق کو عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں ان آیات کے ذریعہ عقل کے جمود اور تعطل کو توڑنا مقصود تھا تاکہ وہ دینی اور سائنسی حقائق جو مظاہر قدرت الہیہ ہیں دلوں کو عقل کے نور سے سمجھ لیں کیونکہ خدا کا قانون شریعت اور قانون قدرت باہم مربوط ہیں اور ایک دوسرے کے مومک ہیں مخالف نہیں علوم کو نیزہ اور سائنسی حقائق کی طرف بھی دینی حقائق کے بیان کے ضمن میں قرآن نے خصوصی توجہ دلائی ہے عمومی رنگ میں بھی اور خصوصی انداز میں بھی یہاں تک کہ قرآن نے سائنسی علوم کے اہم شعبوں کی طرف بھی اجمالی رنگ میں خاص توجہ دلائی ہے اور تفصیلات اس لیے بیان نہیں کی کہ قرآن کے اصلی موضوع بحث وہ دینی حقائق ہیں جو سائنسی سرحد سے خارج ہیں اور جو موافق عقل ہونے کے باوجود عقل کی دسترس سے بالاتر ہیں برخلاف سائنسی حقائق کے کہ وہ عقل جو اس اور تجربے سے معلوم ہو سکتے ہیں صرف عقل کو ان کی طرف متوجہ کرنا ضروری تھا تاکہ خالق کائنات نے کائنات میں نفع انسانی کے لیے فوائد و منافع کا جو بے پناہ ذخیرہ رکھا ہے سائنسی تحقیق کے ذریعہ انسان اس سے استفادہ کر کے اللہ کی معرفت اور محبت اور عظمت دل پر نقش کر کے اس کا ممنون احسان ہو۔

عمومی سائنس | قرآن حکیم نے جہاں مومنین کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے خدا کا ذکر کیا کرتے ہیں وہاں ان کا یہ وصف

بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کائنات کی تخلیق پر غور و فکر بھی کرتے ہیں جس میں کائناتی اور سائنسی علوم کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دَبَّحًا مَا خَلَقَتْ
 هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل عمران) وہ یاد کرتے ہیں
 اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کر دھڑ پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش
 میں، کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ عجب نہیں بنایا تو سب غیبوں سے پاک
 ہے۔ ہم کو بچا دوزخ کی آگ سے۔ اس آیت میں تنزلی سائنس سے بڑا کر انسان کو ترقی
 سائنس کی طرف متوجہ کیا گیا وہ یہ کہ سائنس مظاہر قدرتِ الہیہ کا مطالعہ و مشاہدہ ہے
 اس لیے مطالعہ کے نتیجہ میں صرف دنیاوی فوائد پر قناعت نہ ہوئی چاہیے بلکہ مصلحت
 کے اندر حکیمانہ قوانین کی دریافت سے معرفتِ صالح کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے
 تاکہ سائنسی کاوشیں یادِ الہی اور یادِ آخرت پر منتج ہوں اور سائنس کے ذریعہ جسم و روح
 دونوں کی ترقی کا سامان مہیا ہو سکے۔ صرف مادی اور جسمانی فوائد سے عالمی خوشحالی
 پیدا نہیں ہو سکتی۔ بقول اکبر ۴

ترقی مستقل وہ ہے جو روحانی ہو اے اکبر

اڑا جو ذرہ عنصر وہ پھر سوئے زمین آیا

یہ عجیب بات ہے کہ یہ فطری ضابطہ ہے کہ فعل و مصنوع کی عظمت سے
 قائل اور صالح کی عظمت کا اثر و مایخ پر پڑتا ہے اچھی تصنیف سے عظمتِ مصنف
 اچھی کتابت سے کاتب کی بلندی اچھے شعر و عبارت سے شاعر و معمار کی خوبی اور
 عقیدتِ دل پر نقش ہوا کرتی ہے لیکن بیسویں صدی کی تنزلی اور الحادی سائنس
 اس فطری نتیجہ کے خلاف خدا سے دوری کا سامان مہیا کرتی ہے، اور سابق جو کچھ
 عظمت اور محبتِ الہی دل میں ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے حسب ارشاد قرآن
 وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ۔ کہ علم ایسوں کے لیے بجائے معرفتِ الہی کے گمراہی
 کا سامان بن جاتا ہے اس لیے قرآن نے معرفتِ الہی کے ضمن میں مطالعہِ مخلوقات

پر زور دیا ہے لیکن اس کے ساتھ سائنس کو مسلمان کرنے کا سامان بھی فراہم کیا، سائنس اور تحقیق کائنات کو صرف دنیاوی فوائد کا ذریعہ مت سمجھو بلکہ کائنات اور کائناتی حقیقت کو آئینہ یاد الہی آخرت بناؤ تاکہ دنیاوی فوائد کے ساتھ تم میں روح کی پاکیزگی اور اپنے خالق سے ربط بھی پیدا ہو فوائد کائنات نتائج ہیں خدا کے حکیمانہ قوانین کے اور مادہ صرف ان کے ظہور کا آکر ہے نہ کہ فاعل اور خالق، اندھا اور مردہ مادہ ان نتائج کو نہیں پیدا کر سکتا اَفَمَنْ يَخْلُقُ لَكِنْ لَا يَخْلُقُ۔ (قرآن) کیا جو پیدا کرنے والی ذات ہے اس کے ساتھ وہ چیز برابر ہو سکتی ہے جو تخلیق سے عاجز ہو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ سائنس کا طرز تعلیم ایمانی سانچے میں ڈالنا ضروری ہے کہ نتائج کا انقباض اصل فاعل یعنی خالق کو کر دیا جائے اور مادہ صرف سبب کے درجہ میں رکھا جائے تاکہ سائنس ایمان خمیر ہو نہ کہ الحاد انگیز، عکارت کی تخلیق معمار سے ہے نہ کہ اس کے مادہ اور ملکہ سے بقول عارف جامی سے

چوبینی کار اور درکار گر آر

قیاس کار گر از کار بر وار

اور بقول سعدی شیرازی سے

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار

ہر دقت و فتریت معرفت کردگار

تَبَنَّا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا كَمَا مَعْنٰی ہے کہ مخلوقات کی تخلیق عبث نہیں

بلکہ دنیوی فوائد اور معرفت خداوندی اور معرفت آخرت کا ذریعہ ہے۔

۲۔ اِنَّ فِيْ خُلُقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْمُتَنَلِّاتِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاحِ السَّيِّ

تَجْرِىٰ فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاصْبٰى

اَلْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَفَضَّلْنَا الرِّیَّاحَ اَلْشَّامِیَّ

الْمُسْتَخْبِيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورہ بقرہ ج ۲)

ترجمہ: بیشک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے بدلتے رہنے میں اور جہازوں میں جو لے کر چلتے ہیں سمندر میں کام کی چیزیں اور پانی میں جس کو امارا اللہ نے آسمانوں سے پھر جلایا اس سے زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے اور پھیلانے اس میں سب قسم کے جانور اور پادل جو تابعدار ہیں اس کے حکم کا درمیان آسمان اور زمین کے بیشک یہ سب چیزیں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لیے۔

اس آیت میں عقل کو دعوت دی گئی ہے کہ کارخانہ حکمت کا مطالعہ کرے۔

سمادیات، ارضیات، زمانیات، لیل و نہار یعنی رات دن کی چکناچ تبدیلی کا اور بحریات اور کائنات جو میں ہواؤں کے اول بدل کا بادل کی تنظیم و نسیم کا بارش اور نباتات و حیوانات کا، کیا ایسا منظم کارخانہ بے شعور اور اندھے مادہ کے وجود میں آ سکتا ہے، یا مادہ اس کا تصور کر سکتا ہے، اور قائم رکھ سکتا ہے اس میں مندرجہ بالا علوم سائنس کی طرف توجہ دلائی گئی لیکن ایمانی اور ارتقائی رنگ میں اس سے خالق کائنات کی ذات صفات اور حکمتوں اور اس کی بے پناہ قدرت کا سبق سیکھ کر اس کی طرف جھکو یہی دہی بلند سائنس ہے جو انسان کو خالق کائنات کی بلند ہی تک پہنچانے کا موجب ہے اور مادہ کی پستی سے استغناء مخلوقات کو اٹھا کر حقیقت کائنات کی اصلی روح یعنی ذات خداوندی تک پہنچاتی ہے

نباتاتی سائنس

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ
مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالسَّنَدَاقَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالنُّعْمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِّنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآلَافًا

لَهُمْ حَصَادِيْمٌ وَلَا تَسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (انعام ج ۸) ترجمہ: اس نے پیدا کیے باغ جو ٹیٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو ٹیٹوں پر نہیں چڑھائے جاتے

اور کھجور کے درخت اور کھجی کہ مختلف ہیں ان کے پھل اور نریتوں اور انار ایک دوسرے کے مشابہ اور جدا جدا کھاؤ اس کے پھل میں سے جب پھل آئے اور ادا کر دین کا حق جس دن ان کو کاٹو، اور بے جا خرچ نہ کرو اللہ کو ناپسند ہیں بے جا خرچ کرنے والے۔

اس آیت میں اللہ نے علم نباتات کی طرف توجہ دلائی ہے جو منظر قدرت الہی ہیں پانی اور مٹی ایک ہے ان سے اللہ نے رنگ برنگ کے پودے اور میوے پیدا کیے جن کے رنگ اور شکل اور مزے مختلف ہیں جو اللہ کے عظیم حکمتوں کی معرفت کے خزانے ہیں چونکہ یہ خدا کی قدرت کی کارستانی ہے اس لیے اللہ نے زمینی پیداوار کے سلسلے میں دو پابندیوں لگا دیں ایک منفی کہ اس کو بے جا صرف نہ کرو اور ایک مثبت کہ ان میں اللہ کی طرف سے جو محتاجوں کا حق ہے اس کو پہلے دن ادا کر کے ان کو پہنچا دو

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ
جَعَلْنَاهُ نُفُفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّفُفَةَ مَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْمَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظَامًا فَكَوْنُوا الْعِظَامَ لِحَاظِ انْشَاءِ
خَلَقْنَا آخِرَ نَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (سورہ مؤمنین پارہ ۱۸)

ترجمہ: ہم نے بنایا آدمی کو منتخب مٹی سے پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند ایک چمے ہوئے ٹھکانے میں پھر بنایا اس بوند کو لہو جھا ہوا، پھر بنایا اس سے گوشت کی بوٹی۔ پھر بنایا اس گوشت سے ہڈیوں کو، پھر بنایا ان ہڈیوں پر گوشت پھر بنایا اس کو ایک نئی صورت یعنی روح حیات پھونک کر ایک جیتا جاگتا انسان بنایا۔ سو بڑی برکت ہے اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے جس نے موزوں صورت اور مرتب اور مناسب قوتیں ان میں رکھیں یعنی انسان کا یہ وجود اس کا ذاتی نہیں بخشش قدرت ہے چنانچہ موت اگر سب نقشہ بگاڑ دیتی ہے — اس آیت میں اللہ نے علم الانسان اور علم الجنین کی طرف توجہ دلائی جو اللہ کی قدرت و حکمت کا آئینہ ہے۔

فضائی اور جوی سائنس

الْمُرْتَانَ اللَّهُ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ
بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَوَدَّى الْوَدَى

يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَيَكَاذِبُ سَابِقِهِ يُذْهِبُ بِالْأَبْصَارِ يَقْبَلُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (سورہ نمل پاره ۱۸)

ترجمہ : تو نے دیکھا کہ اللہ ٹنک کر لانا ہے بادل کو پھر ان کو ملا دیتا ہے پھر ان کو
لکھتا ہے تہہ برتہ پھر تو دیکھے یلہ نکلتا ہے اس کے نیچ سے اور اتارتا ہے آسمان
سے جو اس میں بادل کے پہاڑ ہیں ، اولوں کو پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے۔ قریب
ہے کہ اس کی بجلی کی روشنی بے جائے نگاہوں کو ، اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے صاحبِ
فکر لوگوں کو۔

اس آیت میں کائنات جو اور فضائی مظاہر قدرت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ نے
انسان ، حیوانات اور نباتات کی زندگی کے لیے کیا پُر حکمت نظام قائم کیا ہے جو فضا میں
ہے اور انسانی قدرت سے بالاتر ہے سائنسی تحقیق کے مطابق اگر پاکستان دہندوستان
پر صرف دس منٹ مصنوعی بارش برساتی جائے تو پانی کو نکھارات میں تبدیل کرنے کے لیے
لوہے کھرب ٹن کو مکہ خرچ ہو گا ایک ٹن کی قیمت ساٹھ روپے ہے۔ اس لحاظ
سے مجموعی قیمت ۵۴ پدم ہے اور یہ رقم دونوں ملکوں کے سالانہ آمدنی سے سولہ ہزار گنا
زیادہ ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّا يُمْسِكُهُ مِنَ الْمَشْرِقِ
عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمُوتُ عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ

حیوانی سائنس

مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَالِكًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (سورہ قمر پاره ۱۸)

ترجمہ : اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے جاندار کو کوئی چلتا ہے پیٹ پر ، کوئی چلتا

ہے دو پاؤں پر کوئی چلتا ہے چار پاؤں پر۔ بتاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

اس آیت میں علم الحیوانات کے سائنسی علم کی طرف اشارہ ہے کوئی پیٹ پر چلتا ہے مثلاً سانپ اور مچھلی کوئی دو پاؤں پر مثلاً انسان اور پرندے، کوئی چار پاؤں پر جیسے مویشی اور درندے اللہ چاہے تو زیادہ بھی بنا سکتا ہے۔

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ مِنَّا فِي سَبْعِينَ
وَأَمَّا فِي الْحَدِيدِ فَأَنزَلْنَاهُ

جماداتی و معدنیاتی سائنس

فولاد پیدا کیا ہے آلات جنگ و دیگر نفع بخش مصنوعات جس سے تیار ہو سکتے ہیں اس میں علم المعدنیات اور اس کے فوائد کی طرف اشارہ ہے لہٰذا چونکہ سب معدنیات میں سے کارآمد ہے اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر ہے۔

ان مذکورہ آیات میں قرآن نے اپنے اصل موضوع اثبات الوہیت و توحید کو ذہن نشین کرنے کے لیے جن کائنات کو بطور دلیل پیش کیا وہ سب سائنسی کائنات ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معرفت خداوندی جو اسلام کا بنیاد ہے اس کے لیے معرفت کائنات کی ضرورت ہے معرفت کائنات کا تو سطحی علم صرف مشاہدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے لیکن کائنات کی گہری حکمت اور عمیق معرفت کے لیے کائنات کا تجرباتی اور استقرائی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس کو سائنس کہا جاتا ہے سائنس کے تمام شعبوں کی طرف مذکورہ آیات میں توجہ دلائی گئی ہے فلکیات، فضایات، حیاتیات، معدنیات، نباتات، حیوانات انسان جو تقریباً اصولی رنگ میں تمام شعبہ علم کے سائنس پر حاوی ہے کل شعبہ علم کے سائنس ان چھ اقسام سائنس میں درج ہیں اور انہی کی جزئیات ہیں۔

سائنس کے لیے بنیادی عقیدہ | اس میں شک نہیں کہ سائنس کے
 کے لیے بنیادی عقیدہ کی ضرورت
 ہے جس کی بنا پر سائنسی مضامین کو مرتب کیا جائے کیونکہ نسلوں کی سائنس اشتراکی عقیدہ
 پر مبنی ہے اور پوری سائنس کا محرک یہی عقیدہ ہے اور زندگی کے تمام اعمال پر اسی عقیدہ
 کا رنگ حاوی ہے یورپ اور مغربی بلاک کی سائنس بھی ایک بنیادی عقیدے پر مبنی ہے۔
 وہ یہ ہے کہ خدا کو ماننے کے باوجود مغربی بلاک نے سائنسی دنیا سے عقیدہ خدا کو خارج
 کر دیا ہے اور تمام سائنسی تحقیقات کو مادہ اور حرکت مادہ سے وابستہ کر دیا ہے۔
 دونوں بلاکوں یعنی کمیونسٹ بلاک اور مغربی بلاک نے اگرچہ حقیقی خدا کو سائنس سے خارج کر
 دیا ہے لیکن فی الحقیقت ہر ایک نے ایک مصنوعی خدا عقیدہ کو سائنس کے لیے منسلک بنایا
 قرار دیا جس سے واضح ہو گیا کہ سائنس کے لیے ہر حال میں ایک بنیادی عقیدہ کی ضرورت
 ہے خواہ وہ عقیدہ حقیقی خدا کو ماننے کا عقیدہ ہو یا مصنوعی خدا ماننے کا۔ کمیونسٹ
 بلاک کا مصنوعی خدا کارل مارکس یا اس کی اشتراکیت ہے اور مغربی بلاک کا مصنوعی خدا
 مادہ اور حرکت مادہ ہے اگرچہ وہ خدا کو مانتے ہیں لیکن کائنات سے انہوں نے
 خدا کو بے دخل قرار دیا ہے اور تمام کائنات ایٹمی ذرات یا برقی پادوں اور ان کی
 حرکت کے مظاہر ہیں یہی بنیادی غلطی ہے جس نے انسان کو ایمانی سائنس سے محروم
 کر دیا الٰہی سائنس کے جنم میں دھکیل دیا ہے اور اسی بنیادی عقیدہ کی غلطی سے
 سائنس انسان کے لیے مہلک اور تباہ کن چیز بن گئی ہے اور اس کی تباہ کاری میں
 مزید اضافے کی سرگرمیاں جاری ہیں اس لیے انسان کا فرض ہے کہ وہ موجودہ سائنس
 کی تشکیل جدید کرے تاکہ الٰہی سائنس ایمانی سائنس میں تبدیل ہو کر اس کے زہر
 کو تریاق میں تبدیل کر دیا جاسکے۔

سائنسی کامیابیوں

موجودہ سائنس کی غلط بنیاد اور اس کی اصلاح | کو مصنوعی خدا

کے عقیدہ سے وابستہ کرنا اور حقیقی خدا سے ان کو الگ کرنا خطرناک غلطی ہے کیونکہ اسکی عقیدہ اس صورت میں سائنس کا مخدوم اور محرک بن جاتا ہے اور سائنسی قوانین اسی عقیدہ کے خادم بن جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ مصنوعی خدا اشتراکیت ہو۔ یا مادیت ہو۔ ایک زمینی اور سفلی حقیقت ہے حقیقی خدا کی طرح ایک پاکیزہ بین العالی حقیقت نہیں اس لیے اس غلط اساس پر جس سائنس کی بنیاد رکھی گئی ہو وہ بھی سفلی اور زمینی مقاصد کو بروئے کار لائے گی اور سائنس کی تمام قوت اس قوم کو سر بلندہ کرنے اور اس کے علاوہ دیگر اقوام کو ذلیل اور کچل دیتے میں صرف ہوگی اور بلند اخلاق اور حقیقی عدل و انصاف جس کا سرچشمہ حقیقی خدا کا عقیدہ ہے وہ فنا ہو جائے گی اور دنیا جھوٹا، مکر و فریب، اتفاق اور مفاد پرستی، خود غرضی کا جہنم کہہ بن جائے گی اور ہر قوم اپنی مادی اغراض اور مفادات کی تکمیل کے لیے سائنس کے اسلحہ سے مسلح ہو کر دیگر اقوام پر غلبہ پانے اور ان کو تباہ کرنے میں سر پابندی سے بے نیاز ہو کر کمزور قوموں پر چڑھ دوڑے گی اور دنیا کسی وقت بھی ظلم اور انسان کشی خونی نری اور عالمی فساد کے محبوب مشعل سے فارغ اور خالی نہ ہو سکے گی یہاں تک کہ سائنس اپنی آخری تباہ کن قوت جہری بم استعمال کر کے انسان، انسانی آبادی، انسانی تہذیب و تمدن کو خاکستر بنا کر دم لے گی گزشتہ دو عالمی لڑائیاں اور افریقہ ایشیا و یورپ میں بیسیوں چھوٹی لڑائیاں جو اس وقت تک جاری ہیں اور عالمی لڑائی کا سبب بن سکتی ہے یہ سب المادی سائنس کے مہلک نتائج ہیں جو سب کے سامنے ہیں اور سائنس کے غلط بنیادی عقیدہ کے ثمرات ہیں جن کی مستقبل میں اصلاح کی امید بہت کم ہے جہالت سے پیدا شدہ گمراہی کا ازالہ آسان ہے لیکن تعلیمی اور غلط بنیاد پر قائم کردہ سائنسی

علوم سے پیدا شدہ گمراہی ناقابل علاج ہے یہ صرف ہمارا خیال نہیں بلکہ یورپ کے مذہب افراد بھی اس کو محسوس کرتے ہیں جدید گمراہیاں الحادی سائنس کی وجہ قدیم گمراہیوں سے بہت زیادہ ہیں دورِ جاہلیت اس دورِ تہذیب سے بلحاظ امن اخلاق انصاف محبت انسانی کے زیادہ بلند تھا۔

۱۔ ہر فالت لکھتا ہے ہماری موجودہ تہذیب اپنے قومی معاشی عاکی اخلاقی مذہبی ذہنی نظام کے ہر شعبے میں حماقت جہالت اور غریب کا مستقل مظاہرہ ہے۔
۲۔ مارشل پٹیاں نے ۲۲ جون ۱۹۴۵ء کی شام ۹ بجے ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس گزشتہ جنگ عظیم کی نسبت اسلحہ جنگ افواج دیگر وسائل بہت زیادہ تھے حلیف سلطنتیں بھی تعداد میں کافی تھیں اور پھر ہم مار گئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شکست کی وجوہات کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں شکست ہٹلر نے دی بلکہ اپنے نوجوانوں نے دی جن کا کام کھانا پینا اور عیش اڑانا تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ ہماری شکست کے اسباب تین ڈال ہیں۔ ڈرنک، ڈانس، ڈنر۔

۳۔ برٹڈ لکھتا ہے سائنسی تہذیب نے قدیم اقدار اور اخلاق ختم کیے اور اس خلا کو اور کسی چیز نے پُر نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر تعمیری قوتوں کی بجائے تخریبی قوتیں چھا چکی ہیں

۴۔ ڈاکٹر ہرنسٹر لکھتا ہے اسی سائنسی تہذیب کے دور میں انسانی اقوام کی حالت بالکل عہدِ طفولیت کی سی ہے جس میں بچہ ہر اس پابندی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے جذبات کے راستے میں حائل ہوں اسی حالت کے متعلق اقبال مرحوم نے درست کہا ہے کہ تہذیب جدید کے علمبردار کی زبان پر لغو اس

ہے لیکن الحادی سائنس جس دل و دماغ کی تعمیر ہوئی وہ جنگ اور خونریزی کے
یہ بے تاب ہے

گر گئے اندر بوستن برہ ہر زبان اندر تلاش برہ

مشکلات حضرت انسان از دست

آدمیت را غم پہاں از دست

یورپ چمڑیا ہے جس نے بھیڑ کا لباس پہن رکھا ہے اور ہر وقت کمزور قوم یعنی بھڑوں
کے شکار کرنے کی تلاش میں ہے پھر اللہ سے مکالمہ میں مشکل میں کہتا ہے کہ خدا
نے کہا ہے

گفتا کہ جہان ما آیا بتوحی سازو گفتم کہ تے سازو گفتند کہ برہم زن
کہ موجودہ تہذیب کی دنیا تجھے موافق ہے میں نے کہا کہ نہیں، کہا کہ اس کی ویلیٹ
کرو دیہاں تک کہ ایک شعر میں صاف کہا ہے

تاتہ و بالانہ گردو ایں تنظیم

دین و دانش جگلی سودائے خام

وفات سے قبل چار بج کر ۱۰ منٹ ۳۰ کو اقبال نے اسلامی سائنس کی
ترغیب ان اشعار میں دی اور پھر وفات پا گئے۔

حکمت اشیا و فرنگی زادہ نیست اصل او جز لذت ایجاد نیست

نیک اگر بینی مسلمان زادہ است ایر و گہرا از دست ما افتادہ است

چول عرب اندر اروپا پاکشاد علم و حکمت را بنار دیگر نہاد

دانہ آن صحرانشیناں کاشتند حاصلش افزگیاں برداشتند

ایں پری از شبشبہ اسلاف است باز صیدش کن کہ اواز قاف است

خلاصہ یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد عرب مسلمانوں نے ڈالی اور ایتالیائی بنیاد پر ڈالی

لیکن فائدہ یورپ نے اٹھایا جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان قبل از استفادہ
غیر انوار کے غلام بن گئے اور اپنی خانہ جنگی کی وجہ سے انہوں نے امن اور
اپنے اقتدار کو کھو دیا اس لیے ان کو سائنس سے استفادے کی فرصت نہ
مل سکی اور دیگر اشیاء کی طرح ان کے سائنسی ورثہ پر بھی دشمن نے قبضہ کر لیا۔

باب دوم

خدا تعالیٰ کے وجود پر سائنسی

دلائل

اسلام کے بنیادی اصول تین ہیں۔ ۱۔ ثبوت باری اور توحید۔ ۲۔ نبوت۔ ۳۔ معاد اور مجازات اعمال۔ ان تینوں امور پر ہم بحث کریں گے کہ کیا ان میں سے کوئی بنیادی عقیدہ ایسا ہے جو سائنس اور قوانین قدرت کے خلاف ہے۔

۱۔ خدا کا ثبوت تاریخی اور فطری حیثیت سے | خدا کا اعتراف انسان کی اصلی

فطرت میں داخل ہے علم الانسان کے ماہرین نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ انسان جب فطری حالت میں تھا یعنی علوم و فنون کا بالکل وجود نہ تھا اس وقت انسان نے حقیقی خدا کی پرستش کی یا مصنوعی خدا کی مادیین (میٹرڈیٹک) سوا تمام محققین نے فیصلہ کیا کہ انسان نے پہلے خدا کی پرستش کی تھی۔ مشہور محقق کس مولر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اس وقت سر جھکا یا جب وہ خدا کا نام بھی نہ رکھ سکتے تھے جہاں خدا (بت) اس حالت کے بعد اس طرح پیدا ہوئے کہ فطرت اصلی شمالی صورت کے پردہ میں چھپ گئی یہی وجہ ہے کہ جس زمانے سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے دنیا کے ہر حصے میں خدا کا اعتقاد موجود تھا۔ آسٹری، مصری، کلدانی اہل نیشہ سب خدا کے قائل تھے۔ پلو مارک کہتا ہے اگر تم دنیا پر نظر ڈالو گے تو بہت سے ایسے مقامات

میں گے جہاں نہ قلعے ہیں نہ سیاست نہ علم و صنعت و حرفت نہ دولت لیکن ایسا کوئی مقام نہیں مل سکتا جہاں خدا نہ ہو۔ فولیئر فرانس کا مشہور فاضل جو جی اور لہام کا منکر تھا کہتا ہے کہ سوسن سقراط سروسب ایک سردار ایک مصنف اور ایک بت کی پرستش کرتے تھے (مالینو غفر کی کتاب الفلسفہ ترجمہ عربی مطبوعہ بیروت ص ۱۵۷)۔

۲۔ فطری امور کی جانچ کے لیے بڑا اصول یہ ہے کہ تمام اقوام عالم میں ایک امر جب مختلف اور گونا گوں امتیازات کے رنگ میں موجود ہو تو ان خصوصیات کے حذف کر دینے کے بعد جو قدرے مشترک رہ جائے وہی تمام اقوام کی فطرت ہے۔ مثلاً تمام اقوام میں کئی نہ پتے پر شکمکان رانٹش اور بیاہ شادی کے ڈھنگ اور طور طریقے مختلف ہیں اور ان کے طرز و شکل الگ الگ ہیں جب ہم ان خصوصیات کو حذف کر دیتے ہیں تو سب اقوام میں مشترک چیز نفس کھانا پینا کپڑا پہننا لباس مکان شادی و نکاح باقی رہ جاتا ہے اس لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ نفس کھانا پینا لباس مکان شادی انسان اور اقوام عالم کی فطری ضرورتیں ہیں اسی طرح اقوام عالم میں خدا کا عقیدہ مختلف رنگوں میں موجود ہے کوئی غیر خدا مانتا ہے کوئی مجسم خدا (بت) مانتا ہے کوئی ایک خدا مانتا ہے کوئی متعدد جو منکر خدا ہے وہ مادہ اور اس کی حرکت کو منشاء کائنات یا بالفاظ دیگر خدا مانتا ہے جب ہم ان خصوصیات کو حذف کر دیتے ہیں تو نفس خدا کا عقیدہ قدرے مشترک رہ جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی عقیدہ تصور خدا انسان کا فطری عقیدہ ہے اور تسلیم خدا فطرت کی خاموش آواز ہے۔

۳۔ یہ چیز انسانی فطرت میں داخل ہے کہ وہ صنایع اور اس کے مصنوعات کے مادہ اور طلبہ میں فرق کرتا ہے اور مادہ اور طلبہ ذریعہ کار سمجھتا ہے لیکن کارخانہ میں سمجھتا مثلاً ایک عمارت جس مادہ اور طلبہ سے تیار ہوتی ہے انسان اس کو تعمیر کے لیے کافی نہیں سمجھتا بلکہ معمار کے وجود کو عمارت کے لیے ضروری

قرار دینا ہے کائنات کی عظیم عمارت کا بھی یہی حال ہے کہ وہ صرف مادہ اور طبع سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کے لیے ایک حکیم دانا معمار کی ضرورت ہے وہی معمار خدا ہے جس کا عقیدہ فطرت کا تقاضا ہے۔

۴۔ پچھلے تین سو سال کی سائنسی کاوشوں نے انسان کو کائنات کے متعلق جس مادی نظریہ کی تشکیل کے قابل بنایا وہ یہ ہے کہ کائنات مادہ اور حرکت مادہ کے مختلف مظاہر کا نام ہے اور کسی بیرونی قوت کو اس میں دخل نہیں اور کائنات ایک وسیع مشین ہے جس کی توجیہ اجزائے مادہ کی حرکت سے ہوتی ہے نیوٹن ڈارون اور لامارک اسی توجیہ کو حقیقت ٹھہراتے ہیں۔ یہاں تک کہ ذہن دگر خود غائص غیر مادی حقائق ہیں جن کی نہ کمیت ہے نہ وزن اور نہ حجم رکھتے ہیں۔ ان کو بھی انہوں نے انیسویں صدی کی تحقیقات کے تحت مادہ کا اثر اور نتیجہ قرار دیا ہے لیکن یہ مشکل وہ ابھی تک حل نہ کر سکے کہ عالم ایک وسیع مشین ہے لیکن ان کے قوانین میں توازن و تناسب ہے جو ایک مقصد کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں یہ توازن ان اجزائے عالم میں کہاں سے پیدا ہوا یہ کتنا غیبی ہے کیا ان اجزاء کی طبعی خاصیت ہے اور یہ توازن ان اجزائے مادہ سے خارج چیز ہے بلکہ یہ توازن ایک بالاتر قوت نے ان میں پیدا کیا جو ان تمام قوانین قدرت پر حاکم ہے وہی خدا ہے۔

۵۔ اجزائے مادہ کی حقیقت ایک ہے لہذا ان اجزاء کی مقتضیات اور خاصیات بھی ایک جیسے ہوں گے اب ان اجزاء نے اگر بیرونی قوت کی مداخلت کے بغیر بے شمار اجسام عالم اور اوزار کائنات کی جو شکلی اختیار کی ان میں کثافت، لطافت، شکل و خاصیت کے جو نمایاں امتیازات موجود ہیں یہ امتیازات کہاں سے آئے اگر کہا جائے کہ ان اجزائے مادہ کے رابطہ باہمی میں تعدد اجزاء اور باہم دگر قرب و بعد اور ترتیب اجزائے عالم کی مختلف اوزار وجود میں آئیں تو بعض چیزوں میں اجزائے مادہ کی خاص تعداد اور

اور مخصوص طرز اتصال اور ممتاز ترتیب سے مرتب ہونا ان اجزاء کی ذاتی خاصیت نہیں
ورنہ سب اجزاء میں ان تین امور کی یکسانیت موجود ہوتی اور ان سے پھر صرف ایک
قسم کا جسم موجود ہوتا۔ کیونکہ اجزاء مادہ بھی ایک ہیں مذکورہ تینوں خواص بھی ایک
ہی مادہ کی خاصیات ہیں تو پھر اجسام عالم میں یہ اختلاف و امتیاز کہاں سے آیا مجز
اس کے کہ حاکم کائنات کے دست قدرت سے یہ اختلاف نمودار ہوا اور وہی ذات
اس اختلاف کا اصل عامل ہے۔

۶۔ اجزائے مادہ متحرک ہیں۔ ہر متحرک کے لئے محرک ضروری ہے۔ یعنی حرکت کنندہ
کے لئے حرکت دہندہ کی ضرورت ہے اگر وہ محرک بھی متحرک ہو تو اس کے لئے ایک اور
محرک کی ضرورت ہوگی اس صورت میں تسلسل اور لامتناہی کا وجود لازم آئے گا جو محال
ہے اور جب عالم کے کل اجزاء اور اسی طرح اجزائے مادہ متحرک ہیں تو ضرور ان کا محرک ایسی
ذات ہوگا جو متحرک نہ ہو وہ مادیات سے مادرا ہوگا اور ایسی شے صرف ذات
خداوندی ہے۔

۷۔ مادیات میں تنوع و تکثر پایا جاتا ہے یہ بقول ڈارون وغیرہ اگر ارتقا کا
نتیجہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجزائے مادہ میں ارتقا کا یہ خاص تصور کہاں سے
پیدا ہوا، اور کیوں پیدا ہوا۔ جبکہ اجزاء شعور و حیات سے محروم ہیں اگر یہ
کہا جائے کہ یہ ارتقائی نظام اتفاقی طور پر وجود میں آیا۔ تو اتفاقی واقعات مسلسل
اور منظم نہیں ہوتے، کبھی شاذ و نادر وجود میں آتے ہیں۔ نہ یہ کہ وہ دائمی ضابطے
کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس لئے اس کے سوائے چارہ نہیں کہ عالم کی جو شکل
بھی ہے وہ کوئی اتفاقی نہیں بلکہ کسی صاحب حکمت حاکم کے طے شدہ پروگرام
کے تحت سلور ہا ہے اور وہی حاکم خدا ہے۔

۸۔ اشیاء عالم میں ایک جیسا نہ ترتیب موجود ہے۔ اجزاء حیوانات مرتب
ہیں۔ نباتات کے اجزاء میں پر حکمت ترتیب موجود ہے۔ اسی طرح انسانی اعضا میں
مکمل ترتیب ہے اگر ان میں سے کسی چیز کی ترتیب بگڑ جائے تو اس چیز کی

کی ترتیب بگڑ جائے۔ تو اس چیز کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ عناصر کائنات جو سیارات کا بھی یہی حال ہے۔ مثلاً زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے۔ اگر اس کی رفتار ایک سو میل فی گھنٹہ ہوتی تو اس حالت کے دن رات موجودہ دن رات سے دس گنا بڑے ہو جاتے جس کے نتیجہ میں دن کے طویل ہونے کی وجہ سے فصلیں گرمی کی وجہ سے برباد ہو جاتیں اور جو فصلیں بچ جاتیں وہ رات کی سردی سے ختم ہو جاتیں مادی عناصر کا فاصلہ ہم سے ۹ کروڑ چالیس لاکھ میل ہے۔ اگر سورج اس سے دگنے فاصلے پر ہوتا تو سب انسان حیوان جم کر برف بن جاتے اور اگر سورج آدھے فاصلے کے اندر سے ہمارے قریب ہوتا تو تمام حیوانات، نباتات، جادات گرمی سے جل کر خاکستر بن جاتے۔ اب یہ حکمانہ ترتیب کہاں سے آئی۔ بجز اس کے کہ یہ کہا جاتے کہ یہ ایک حکیم ذات کی کار فرمائی کا نتیجہ ہے۔ جو خدا ہے۔ نہ کہ مادی اجزاء کی اندھی حرکت کا جدید فلسفہ کا اتفاق ہے کہ اگر کائنات کی پرچہوں پر بالترتیب ایک سے دس تک کے ہندے کئے جائیں۔ اور حیلہ میں خطہ مکر کے ایک اندھے آدمی سے کہا جائے کہ حیلے سے ایک ایک پرچہ نکالے باؤ تو کچھ دنوں میں سال نکالے۔ پھر ترتیب وار ایک سے دس تک کے ہندے نکل جانے کی نوبت نہ آئے گی۔ تو کائنات عالم کی یہ عظیم ترتیب اتفاقاً دھج میں اندھے اور بے شعور مادے سے کوئی کچھ نہیں آ سکتی ہے اسی کو تو ان حکیمانہ بیان میں یونان بیان کیا ہے۔ ولہ اسلم من فی السفوت والارض خالی کائنات کے قانون کے آگے گردن نہاد ہیں۔ آسمان اور زمین کے کائنات صنم اللہ الذی القن کل شیء یہ نقشہ عالم کا ریگزی ہے۔ اس ذات کی جس نے حکم ترتیب میں اس کو جوڑ دیا ہے۔

۹۔ اجزاء مادہ کی حرکت سے اگر کائنات خود بخود وجود میں آئی تو کائنات کے مختلف شعبوں میں جو مقنودیت اور یگانگت پائی جاتی ہے۔ وہ کہاں سے آئی جبکہ مادہ ان اوصاف سے خالی ہے۔ کہ وہ کائنات کے کسی شعبے کے لئے کوئی حکمانہ نظام تجویز کرے اور پھر اس نظام پر کنٹرول کر سکے اور ان نظاموں کو

ایسی حالت میں رکھے کہ ایک نظام دوسرے سے متصادم نہ ہو ان امور کے لئے ایک خارجی قوت کی ضرورت ہے۔ دنیا کی چھوٹی مشین خود بخود نہیں چل سکتی اس کے لئے قابل انجینئر اور کارندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دنیا کی عظیم الشان مشین خود بخود کیسے چل سکتی ہے۔ اس لئے خارجی قوت یعنی ذات رب العالمین کا وجود ضروری ہے۔ جو اس عظیم الشان مشین کی ہر گڑی کو دوسری گڑی سے جوڑ دیں اور خاص مقاصد کی تکمیل کے لئے اس کو چلائے۔ اور اس پر کٹر ول رکھیں تاکہ نظام کائنات درہم برہم نہ ہو۔

۱۰۔ انکارِ خدا کی سب سے بڑی وجہ ازلیت مادہ کا تصور ہے۔ حالانکہ مادہ حادث ہے۔ ازلیت کے تصور کو اس غلط فہمی نے پیدا کیا کہ مادہ نہ ہو تو حرفِ نیستی سے ہستی وجود میں نہیں آسکتی حالانکہ یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ اسلام کا یہ تصور کہ حرف آغازِ تخلیق میں نیست سے ہست ہوا۔ بعد ازاں تمام اجسام عالم اجزاء مادہ کی ترکیب سے پیدا ہوئے اور آغازِ تخلیق کے ایک واقعہ کے بغیر باقی کل تخلیقی واقعات اور تخلیقی واقعات اور تخلیقی سلسلے ہست سے ہست ہوتے ہیں، یعنی اجزاء مادہ کی ترکیب سے اجسام مادہ وجود میں آتے ہیں۔ اس لئے ہر دور کے مشاہدہ میں جو تخلیقی صورتیں ہیں وہ ہست سے نیست کی ہیں نیست سے ہست ہونے کا واقعہ عرف ایک ہے اور وہ مشاہدات کی سرحدوں سے پہلے ایک بار وقوع میں آچکا ہے کہ جس وقت نہ کوئی جسم تھا نہ انسان نہ سائنس دان اب اگر کوئی نادان کہے کہ نیست سے ہست کا مشاہدہ کرا لوتب میں مانوں گا۔ تو اس کا صاف جواب یہ ہے کہ تم ہم کو اس زمانہ میں لے جاؤ جس میں اجزاء مادہ کو نیست سے ہست کر دیا گیا تھا۔ تو ہم مشاہدہ بھی کرا لیں گے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو مشاہدہ کا یہ مطالبہ ایسا ہے کہ اس وقت کوئی کہہ دے کہ ہمیں اس وقت دارا اور سکندر کی جنگ کا مشاہدہ کرا لو۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ جنگ سابق زمانہ سے متعلق ہے نہ اس زمانہ سے ۲۰ مادہ

اس لحاظ سے بھی حادث ہے کہ مادی اجزاء یعنی برق پارے دو حالتوں سے خالی نہیں یا متحرک ہوں گے یا ساکن کیونکہ اگر برق پارے دو وقتوں میں دو جگہوں میں ہوں گے تو متحرک، اگر دو وقتوں میں ایک جگہ ہی رہیں گے تو ساکن جب حرکت یا سکون میں سے کوئی ایک اجزاء مادہ کے ساتھ لازم ہے اور حرکت و سکون حادث اور نو پیدا ہیں۔ کیونکہ حرکت سکون سے فنا ہو جاتی ہے۔ اور سکون حرکت سے زائل ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ مادہ بھی اپنے لوازمات یعنی حرکت و سکون کی طرح حادث ہے، ازلی نہیں۔ جب مادہ حادث ہوا تو محدث نے اس کو پیدا کیا ہوگا۔ وہ محدث اگر حادث ہوگا تو تسلسل لازم آئے گا۔ اگر قدیم ہوگا تو اس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ ۳۔ اس کے علاوہ یہ نظریہ اب باطل ہو چکا ہے کہ مادہ ازلی ہے گم اور معدوم نہیں ہوتا۔ پروفیسر جوڈ کی کتاب افکار حافہ مترجمہ محمد بن علی میں ہے کہ مادہ یعنی برق پاروں کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مقام پر اپنا وجود کھودیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر خود بخود وجود میں آجاتا ہے۔ یہ پھیلاؤ نہیں بلکہ اعدام ہے ایک مکان میں اور ایجاد ہے دوسرے مکان پر اس میں عدم مادہ کا صاف اقرار موجود ہے اور ثانوی وجود بغیر کسی مادہ کے ہوا جس سے نیست سے ہست ہونا ثابت ہوا ۱۱۔ انسانی مصنوعات میں سب وہ ہیں جو ہست سے پیدا

ہوئے ہیں۔ یعنی کسی مادہ سے ترکیب پا چکے ہیں۔ اور انہی مصنوعات میں بھی اکثریت ان مصنوعات کی ہے۔ جو نیست سے نہیں بلکہ مادی اجزاء سے وجود میں آئے ہیں جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ نیست سے ہست کر دینا خارج از امکان ہے۔ حالانکہ یہ چند جوہات سے غلط ہے۔ ۱۔ ایک تو اگر انسان نیست سے ہست نہیں کر سکتا تو یہ کیا فردری ہے کہ خالق بھی نیست سے ہست نہ کر سکے۔ الہی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا غلط ہے کہ جو انسان سے نہ ہو سکے وہ خدا سے بھی نہ ہو سکے ہاتھی اور چوہی دونوں حیوان

دونوں مخلوق ہیں لیکن باہمی میں من بوجھ اٹھا سکتا ہے اور چوٹی نہیں اٹھا سکتی تو کیا چوٹی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جو کام میں نہیں کر سکتی باہمی بھی نہیں کر سکتا۔ ۲۔ اس کے علاوہ نیست سے ہست کی مثال بھی موجود ہے ۱۔ لطیف اشیاء سب نیست سے ہست ہوتی ہیں۔ موسم اگر گردی اور گول شکل میں ہو اور اس کو تبدیل کر کے مربع شکل میں تبدیل کر دیں تو موسم تو جوں کی توں موجود ہے لیکن گردی شکل معدوم ہوتی اور مربع شکل نیست سے ہست ہوتی۔ موسم اس مربع شکل کا محل ہے، مادہ یا صلیبہ نہیں کیونکہ شکل ترکیبی اجزاء نہیں رکھتی عشق و محبت بعض تصورات ذہنی سب نیست سے ہست ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی تجیل و تجزیہ کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں کہ اس کے اجزاء ترکیبی شکل کے۔ یہی حال مادہ کا ہے کہ سائنس کے لحاظ سے برق پارے نہ نظر آتے ہیں، نہ ہم ان کو چھو سکتے ہیں۔ بلکہ ان کا وجود ایک خیال تصور کے درجہ میں ہے۔ اس لئے ان کا وجود بلا کسی ہست کے مادہ کے عدم سے وجود میں آیا ہے۔ پر دنیہ جوڑ کی کتاب افکار حافزہ اور سائنس کا ارتقاء محمد سعید میں مادہ کی یہ حقیقت مفصل طور پر مذکور ہے۔

۱۲۔ بارہویں دلیل وجود خالق کی یہ ہے کہ مادہ حیات اور شعور سے خالی ہے۔ مادہ میں کے نزدیک خالق کائنات حرف مادہ اور اسکی حرکت کا نام ہے لیکن کائنات میں بالخصوص انسان میں حیات اور شعور نمایاں طور پر موجود ہے یہ چیز ایسے مادہ سے کیونکر پیدا ہوئی۔ جو حیات اور شعور دونوں سے خالی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ بیسویں صدی تک سائنس دان اس کے حل کرنے سے قاصر ہیں یہی وجہ ہے کہ جرمنی کا مشہور محقق و شاعر دہریت کا پر زور مبلغ تھا اس نے ۲۱ سال بعد دہریت سے توبہ کر لی۔ ورشو کی طرح ریچونڈ جو علم الحیات کا ماہر اور برلن اکیڈمی کا گراماں پایہ کلیم تھا۔ اس نے اپنے ایک مقالہ علم طبیعیات کے حدود میں صاف کہہ دیا کہ سات مسائل کے حل کرنے سے سائنس عاجز ہے۔

۱۔ مادہ اور قوت کی اصلیت ۲۔ حرکت کا مبداء ۳۔ اور اسکے مبداء کا آغاز
۴۔ علم حیات کا مبداء ۵۔ کائنات کا باقاعدہ نظام ۶۔ قوت ناطقہ کا آغاز
۷۔ مسئلہ جبر و اختیار۔ معالج الدین ص ۱۲۷ حد ۱۲۸

یہی سائنس کے حدود ہیں جہاں سائنس پہنچ کر رک جاتی ہے اور اقرار
عجز کرتی ہے۔ لیکن سائنس کی جہاں انتہا ہے وہ مذہب کی ابتدا ہے۔ ان بات
سوالوں کو مذہب نے حل کر دیا ہے کہ صرف خدائے حکیم کے وجود کا اعتراف کرنے
سے ان مسائل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ برق پاروں کے مادی تصور کے تحت
ان مسائل کے حل کر دینے کا امکان ہی نہیں۔

خداوند تعالیٰ کے وجود پر فلسفہ اور ائمہ اسلام کے دلائل

اس سے قبل جو بارہ دلائل اثبات وجود باری پر پیش کیے گئے وہ فلسفہ جدید کے تحت پیش کیے گئے جن کو سائنسی دلائل کہا جاسکتا ہے اس کے علاوہ قدیم فلسفہ یونان کی اکثریت وجود باری کی قائل ہے اور انہوں نے اپنے فلسفہ کی روشنی میں اثبات باری تعالیٰ پر دلائل پیش کیے۔

۱۔ **دلیل حدوثی** | حدوثی دلیل جس کا حاصل یہ ہے کہ کل کائنات کی حقیقت یا جسم ہے جیسے غصہ صرا، لہجہ باد، خاک

آب و آتش - افلاک - ستارے - مرکبات - معدنیات - نباتات - حیوانات انسان یا جسم سے قائم چیزیں مثلاً گرمی، سردی، سختی، نرمی، سیاہی، سفیدی اور جسم حادث یعنی نو پیدا ہے کیونکہ ہر جسم مرکب ہے یعنی اجزاء کے جوڑ سے پیدا ہوا ہے اور جس چیز کے لیے جوڑ ہو اس کے لیے توڑ بھی ہوتا ہے اور توڑ سے مرکب کا وجود ختم ہو جاتا ہے اس لیے جسم حادث اور قابل عدم ہے اس کے علاوہ جسم تغیر پذیر ہے کبھی گرم کبھی سرد کبھی نرم کبھی سخت کبھی سیاہ کبھی سفید ہے اور جس چیز میں صفات کا تغیر ہوتا ہے اس میں عدم اور وجود کا تغیر بھی آسکتا ہے کہ معدوم سے موجود اور موجود سے معدوم ہو جائے اس لیے جسم حادث ہے اور مادہ میں بھی یہی

ادھان پائے جاتے ہیں، لہذا وہ بھی حادث قرار پایا۔ جب عالم حادث ٹھہرا تو اس کے لیے احداث اور ایجاد کرنے والا ضروری ہے اگر عالم کا موجود بھی حادث ہو تو اس کے لیے بھی پیدا کنندہ اور محدث کی ضرورت ہوگی اسی طرح تسلسل لازم آئے گا یعنی لامتناہی سلسلہ کا وجود جو دونوں فلسفوں کے لحاظ سے محال ہے لہذا محدث عالم ایسی ذات ہوگی جو حادث نہ ہو بلکہ قدیم ہو اور اس ذات کے لیے ضروری ہوگا کہ علم و حکمت سے موصوف ہو کیونکہ اس قدر عظیم پر حکمت عالی مشین کے لیے کسی بے سمجھ ہستی کا کام نہیں بلکہ معمولی میز بھی بے سمجھ جہاد یا حیوان نہیں بنا سکتا اور اس ذات کا حیات اور ارادہ کے اوصاف سے موصوف ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ حیات اور ارادے کی صفات کو انسان میں پیدا کر سکے۔ ایسی ذات صرف خدا ہے لہذا خدا کا وجود ثابت ہوا۔

۲۔ دلیل امکانی

۲۔ فلسفہ یونان کا متفقہ فیصلہ ہے اور جدید فلسفہ

یہی اس سے متفق ہے کہ جب وجود کو کسی

چیز کی طرف منسوب کیا جائے یا عدم کو تو یہ اس چیز کا وجود یعنی ہونا ضروری ہوگا یا عدم اور نہ ہونا ضروری ہوگا ہونا اور نہ ہونا دونوں بخیر ضروری ہوں گے پہلی چیز کا نام واجب الوجود یعنی خدا ہے دوسری چیز کا نام محال اور مستغنی ہے جیسے دو ڈونٹے پاشیا دو فضاؤں مثلاً ایک کپڑے کی سیاہ و سفید ہونا میری چیز ممکن ہے مثلاً اس کا کوئی فرد مثلاً زید کا ہونا ضروری نہ ہوگا نیز نہیں اگر ہونا ضروری ہوتا تو اس کے وجود سے پہلے اس کا عدم نہ ہوتا اور نہ کے بعد بھی اس کا عدم

نہ ہونا اور عدم بھی ضروری نہیں در نہ زیر کبھی بھی موجود نہ ہونا۔ اس لیے تمام کائنات
تیسری قسم یعنی ممکنات میں داخل ہیں کہ ان کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری
نہیں بلکہ کائنات کا ہونا نہ ہونا کسی علت کی وجہ سے ہوگا لیکن وہ علت اور سبب کائنات
میں ممکن نہ ہوگا در نہ اس کے لیے دوسری علت کی ضرورت ہوگی اور لائق ہی سلسلہ

کا وجود لازم آئے گا جو محال ہے تو ضرور وہ علت واجب الوجود ہوگی اور وہی خدا ہے ممتنع کا تو خود وجود نہیں اور اس لیے وہ کسی ممکن کو وجود قطعاً نہیں دے سکتا۔

۲۔ وسیل بالذاتی

ممکنات عالم کے لیے وجود یا اس کی ذاتی صفت ہوگی اور خاتمہ زاد ہوگی یا عارضی یا بیرونی علت

کی وجہ سے وجود ممکنات میں آیا ہوگا تیسری کوئی صورت نہیں، پہلی صورت صحیح نہیں کیونکہ ذاتی صفت لازم وال ہوتی ہے اور موصوف سے رائل نہیں ہوتی، جیسے آگ کی گرمی کہ آگ سے جدا نہیں ہوتی جب تک آگ ہوگی تو گرمی ضرور ہوگی لیکن ممکنات عالم سے وجود الگ ہو سکتا ہے انسان نبات میں ہر ایک کبھی موجود ہے تو کبھی نہیں، حیوان تینوں کا حال وہ تمام اجسام عالم اور کائنات کا بھی حال ہے کہ سب ممکن ہے اور سب اجسام میں توجیب وجود کی جذبات انسان حیوان نبات سے ہو سکتی ہے تو دیگر ممکنات سے بھی ہو سکتی ہے تو کائنات اور ممکنات کی حالت وجود کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے گرمی پانی کے لیے کہ پانی کے ساتھ کبھی گرمی ہوتی ہے جبکہ اس کو گرم کیا جائے اور کبھی نہیں ہوتی جب ٹھنڈا ہو لہذا ممکنات ذاتی صفت نہیں عرضی ہے جیسے پانی کی گرمی عرضی صفت ہے یہ ضروری ہے کہ اسی عرضی صفت کی علت سے سوال کیا جائے مثلاً پانی کے متعلق یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پانی کیوں گرم ہے کیونکہ گرمی پانی کی ذاتی صفت نہیں لہذا گرمی کی علت سے سوال کیا جا سکتا ہے جس کا جواب یہ ہوگا کہ آگ نے پانی کو گرم کیا ہے لیکن آگ کے متعلق یہ سوال غلط ہے کہ آگ کیوں گرم ہے، کیونکہ گرمی آگ کی ذاتی صفت ہے اور ذاتی صفت ذات کے ساتھ لازم ہوتی ہے کہ کسی علت کی وجہ سے ذات میں نہیں ہوتی اسی طرح ممکنات کا وجود چونکہ ذاتی نہیں لہذا سوال ہوگا کہ ممکنات عالم کیوں موجود

ہیں جواب یہ ہوگا کہ واجب الوجود خدا تعالیٰ اس کو وجود دیا اور اسی کی وجہ سے موجود ہیں تو آگے سوال نہ ہوگا کہ واجب الوجود کیوں موجود ہے کیونکہ آگ کی گرمی کی طرح وجود خدا کی ذاتی صفت ہے کہیں عارضی نہیں لہذا ممکنات کے وجود کا سوال اس وجود کی علت یعنی خدا پر ختم ہوا اور خدا کے وجود کا سوال بالذات ہونے کی وجہ سے کیونکہ ذریعہ نہیں کہا جاسکتا کہ وجود باری خدا کی ذاتی صفت ہے کسی بیرونی علت سے اس کی آمد نہیں ہوتی اس لیے خدا کی ہستی ثابت ہوئی۔

محبوبات کی دو قسمیں ہیں اول محبوب غیر کامل

۴۔ دلیل نفسیاتی حجتی

مثلاً جان، مال، اولاد، بیوی اور عزت و

جہاد۔ یہ محبوبات اس لیے غیر کامل ہیں کہ زوال پذیر ہیں محبوب کامل رب العالمین جو تمام محبوبات غیر کاملہ اور تمام انسانی نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور غیر کامل محبوب کی محبت محبوب کامل کی نسبت ناقص ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں انسان نے اللہ کی محبت کی راہ میں ان پانچ محبوبات غیر کاملہ جان، مال، اولاد، بیوی اور جہاد کو قربان کیا ہے کیونکہ کامل محبوب کی راہ میں ناقص محبوب کی قربانی ایک فطری امر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ محبت غیر کاملہ کا محبوب موجود ہے، جان و مال اولاد بیوی عزت و جہاد سب موجود ہیں کیونکہ معدوم چیز محبوب بن نہیں سکتی۔ تو محبوب کامل یعنی خالق عالم کیونکہ معدوم ہوگا جبکہ معدوم محبوب بننے کے قابل نہیں لہذا محبوب کامل زندہ اور موجود ہے محبوب ناقص اس کے مقابلہ میں مردہ کی طرح ہے بقول حضرت رومیؒ

عشق را با حقی و با قیوم دار

عشق با مردہ نباشد پایدار

عشق لمئے اولین و آخرین

عشق شوکہ عرق بہت اندرین

دنیا میں کمزور، ضعیف اور معدوم افراد

کی تعداد زیادہ ہے اور قوی و ظالم

۵۔ نفسیاتی دلیل التجائی

افراد کی تعداد کم ہے جو ضعیفوں پر ظلم کرتے ہیں لیکن ان سے مظلوم انتقام نہیں لے سکتا اس لیے اگر قاتل و جابر قوت یعنی ذات باری تعالیٰ کا عقیدہ اور تصور موجود نہ ہو تو مظلوم کے لیے کوئی سہارا باقی نہیں رہے گا اور مظلوم کا دل ناامیدی اور قنوطیت کے باعث ٹوٹ جائے گا اور اس کے ضعیف اور ٹوٹے ہوئے دل کے لیے کوئی سہارا نہ رہے گا جس سے اس کی قلبی قوت فنا ہو جائے گی اس لیے عقیدہ ثبوت باری فطرت کا تقاضا ہے تاکہ وہ مظلوموں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے مرہم کا کام دے اور اس کو ناامید نہ ہونے دے اور ان کو اس جذبہ کے تحت آمادہ عمل کر دے کہ اللہ کی قوت انقلاب پیدا کر کے اس کی امداد کرے گی لہذا ناامید نہ ہوں اور جو شش عمل کو زندہ رکھیں یہی عقیدہ اثبات باری نے ہمیشہ انسانی تاریخ میں بے کسوں اور مظلوموں کو جرأت و لائی ہے اور اسی نے مظلوموں کو طاقت اور غلامیوں پر غالب کیا ہے۔

۴۔ **دلیل غرق نفسیاتی** ذیل کے چھ دلائل بزرگان دین نے عام فہم سائنس کی شکل میں ارشاد فرمائے ہیں جو تفسیر

کبیر میں مذکور ہیں جن میں سے ایک دلیل غرق ہے امام جعفر صادق ؑ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے آپ نے فرمایا اگر تم سمندر میں کشتی پر سوار ہو اور کشتی ایسی ٹوٹ جائے کہ اس کی ایک تختی بھی تمہارے بلبلتہ باقی نہ رہے اور ڈوب جانے کا قوی

خطرہ پیدا ہو جائے تو کیا اس وقت بھی تم کو غرق ہونے سے بچنے کی کوئی امید باقی رہتی ہے کہا کہ امید تو باقی رہتی ہے فرمایا کہ امید کا ظاہر ہی سہارا تو موجود نہیں پھر بھی امید باقی ہے یہ امید پوشیدہ جس سہارے کی وجہ سے باقی ہے وہی خدا ہے جو ضمیر کی گہرائی میں موجود ہے اہم اعظم ابو حنیفہ کو ایک شخص کے ساتھ مناظرہ میں بلا یا گیا وہ مناظرہ کرنے کے لیے دیر سے پہنچے آپ سے تاخیر کی وجہ پوچھی گئی۔

آپ نے فرمایا میرا مکان دریائے جہل سے پار تھا کشتی موجود نہ تھی انتظار کیا یہاں تک کہ

درخت کٹ کر کشتی خود بخود تیار ہوئی پھر خود بخود میرے پاس کنارے پر پہنچی میں سوار ہوا تو خود بخود چلنے لگی یہاں تک کہ میں پار ہوا ملحد نے کہا کہ یہ پاگلوں کی سی باتیں ہیں کشتی نہ خود بخود بن سکتی ہے نہ ملاح کے بغیر خود بخود چل سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تیری عقل میں فتور ہے اہم اعظمؑ نے فرمایا اس سے بڑا پاگل پن تم میں موجود ہے کہ جب چھوٹی سی کشتی کے لیے خود بن جانا اور خود بخود چلنا ناممقول ہے تو کائنات کی یہ عظیم الشان کشتی خود بخود کیسے بنی اور خود بخود کیسے چل سکتی ہے ملحد لا جواب ہوا اور خدا کی ہستی کا اسے اقرار کرنا پڑا۔

۸۔ دلیل صوتی | امام مالکؒ سے باری تعالیٰ کے وجود پر دلیل دریافت کی گئی آپ نے اولادوں کے اختلاف سے وجود باری

تعالیٰ پر استدلال کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ تمام اولاد آدم میں سے ہر فرد کی اولاد دوسرے سے مختلف ہے اور آج تک اور اسی طرح آئندہ بھی دو آدمیوں کی آوازیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں حالانکہ جس ہوا کے موج سے آواز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ایک ہے لہٰذا کی ساخت بھی ایک جیسی ہے کروڑوں اور اربوں آوازوں میں یہ باریک فرق خدائے حکیم کی بہترین صفت کاری کی دلیل ہے اور یہ ایک ایسا عقل بے شعور مادہ سے مشرب کرنا نادانی ہے۔

۹۔ دلیل توتی | امام شافعیؒ سے جب وجود باری تعالیٰ کی دلیل طلب کی گئی تو آپ نے درخت توت کے درق اور اس کے پتے کو دلیل

میں پیش کیا کہ توت کی پتی ایک جیسی ہے، لیکن جب اس کو اوٹٹ کھتا ہے تو اس سے میٹگی پیدا ہوتی ہے اور ریشم کا کیر اس کو کھتا ہے اور اس سے ریشم پیدا ہوتی ہے اور جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد پیدا ہوتا ہے اور جب آبو ختن اسے کھتا ہے تو اس سے مشک اور کستوری پیدا ہو جاتی ہے۔

۱۔ دلیل بیہی

امام احمدؒ سے ثبوت باری تعالیٰ کی دلیل دریافت کی گئی تو آپ نے مرعنی کے انڈے سے بچہ نکالنے پر استدلال کیا انڈوں پر مرعنی بیس اکیس دن بیٹھتی اور آزادانہ نقل و حرکت ترک کرتی ہے جو اگر دوسرے وقت میں کوئی زبردستی کسی جگہ بیٹھنے کا مرعنی کو پابند کرنا چاہے تو پابند نہ ہوگی پھر اس مرعنی کو یہ بتلانا کہ انڈے میں بچہ نکلنے کا وقت پہنچ گیا ہے پھر مرعنی کا اس بچے کو غذا پیش کرنا اور سردی سے بچاؤ اور خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بال و پر کے نیچے چھپائے رکھنا یہ سب الہامات الہیہ جو خدائے حکیم مرعنی کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے سب وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرتے ہیں۔

۲۔ دلیل نباتی

ابو نواس اور سعدی رحمہما اللہ علیہما نے نباتات سے خدا کی ہستی پر استدلال کیا ہے ابو نواس نے کہا کہ

نَاتَانِي فِي نَبَاتِ الْأَرْضِ وَالنَّظَرِ
عَيْنِي مِنْ بَحِينِ مَشَاخَصَاتِ
عَلَى قَضَبِ الذِّمْرِ جَدِّ شَاهِدَاتِ

اَللّٰی اَتَانَا مِمَّا مَنَعَ الْمَلَائِكَةَ
وَاِذَا هَارَكُمَا الذَّهَبَ السَّيِّدُ
بَانَ اللّٰهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيْكُ

سعدیؒ کہتے ہیں۔

برگ درختان سبز در نظر بخشید ہر ورق دفتر بیت معرفت کردگار
نباتات کا تخم ایک، پانی ایک، مٹی ایک، پھر اس میں سے کچھ جڑھ کچھ پوست
کچھ شاخ کچھ پھول اور کچھ تنہ اور خار بن جاتے ہیں یہ مختلف کاریگری صانع حکیم کا
فعل ہے، جو خدا ہے

۱۲۔ دلیل عنکبوتی

مکڑی کے جالے کا ہر ایک تار چار تاروں سے مرکب ہے اور ان چار تاروں میں سے ہر ایک چار ہزار تاروں سے مرکب ہے یعنی ہر ایک تار سولہ ہزار تاروں کا مجموعہ ہے اور پھر انتہائی باریک

ہے اگر کسی بڑے انجینیئر کو وہ مادہ دیا جائے جس سے وہ تار بنتا ہے تو وہ ہرگز نہیں بنا سکے گا کیونکہ اس قدر حقیر اور کم مادہ سے سولہ ہزار تاروں کا مجموعہ ایک باریک تار بنانا بڑا عظیم کارنامہ ہے پھر اس جالے میں مختلف ہندسی اشکال ہیں کیا یہ تمام کاروائی جو مکڑی جالا بنتے وقت وجود میں لاتی یہ بغیر الہام الہی کے ممکن ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس سے باری تعالیٰ کا وجود ثابت ہوا۔ (تفسیر طنطاوی ص ۲۵۷)

۱۳۔ **وسیلہ سانی** اولادِ آدم جو زمین پر آباد ہے وہ اپنے مقصد کو اپنی زبان کے ذریعے ظاہر کرتی ہے جو اس نے اپنے والدین سے سیکھی ہے والدین نے اپنے والدین سے علیٰ ہذا القیاس اور یہی زبان سیکھنے کا یہ سلسلہ پہنچتا ہے اب اول انسان جس پر دونوں فلسفوں کا قدیم ہو یا جدید اتفاق ہے کہ پہلا انسان جس سے پیشتر اور کوئی انسان نہ تھا وہ خواہ دستِ قدرت سے پیدا ہوا یا بقول ڈارون بشکل ارتقاء دونوں صورتوں میں سوال ہوگا کہ اول انسان نے بولی اور زبان کس سے سیکھی کیونکہ اس سے پیشتر تو کوئی انسان تھا ہی نہیں تو جو اب بھی ہوگا کہ پہلے انسان کو زبان اور بولی کا علم خداوند تعالیٰ کے الہام سے حاصل ہوا اس لیے خدا موجود ہے۔

۱۴۔ **وسیلہ ارتقائی** انسان قدرت کا شہکار ہے لیکن حیات ایک متعدد ہے جو موت کے ایک جھوٹکے سے ختم ہو جاتا ہے لہذا ابدیتِ حیات ضروری ہے جس کی تحصیل کے لیے پانچ منازل طے کرنا لازمی ہے۔

۱۔ شخصی انا۔ ۲۔ ملی انا۔ ۳۔ انسانی انا۔ ۴۔ کائناتی انا۔

۵۔ الہی انا

شخصی انا کا مقصد یہ کہ شخص کی حرکات و اعمال کے لیے ایک بلند مقصد متعین

کیا جس کی وجہ سے جذبات کی تجدید پیدا ہو اور اعمال کا تناقض رفع ہو۔ قرآن نے
 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کے ذریعہ جذبات و
 خواہشات شخصی کو خوفِ مجازاتِ اعمال کے تحت محدود کیا ہے اور اعمال میں تناقض
 رفع کر کے یگانگت پیدا کی اور اس کے لیے مقصدِ تعمیرِ شخصیت بزرگ صلاح متعین کیا۔
 مٹی انا کے لیے افرادِ ملت کے تناقضِ اعمال کو ختم کرنا ہے اور شخصی مفادات کو
 ملت کے مفادِ اجتماعی میں مدغم کر کے مقصدِ ملت کو متعین کرنا ہے قرآن نے اسی
 مٹی انا کے مقصد کو اس آیت میں واضح کیا ہے وَتَقَوُا رَبَّكُم بِآيَاتِهِ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ کہ افرادِ ملت کا جملہ تعاون حق کے لیے
 صرف ہو اور تعاونِ باطل سے کنارہ کش ہوں۔

انسانی انا کا مقصد یہ ہے کہ تمام اقوامِ عالم کے مقاصد کو ایک عظیم انسانی مقصد
 کے تحت منظم کیا جائے اور واحد انسانی مفاد کو تمام افرادِ انسان کے لیے نصب العین
 قرار دیا جائے تاکہ بین الاقوامی متضاد مفادات ایک ہی انسانی مقصدِ عظیم کے تحت
 منظم ہو کر سب انسانوں میں فکر و عمل کی یگانگت پیدا کر کے اقوامِ عالم کے باہمی فسادات
 اور محاربات کا خاتمہ کیا جائے۔ قرآن نے اسی وحدتِ مقصد کو ان الفاظ میں بیان
 کیا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
 وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور بنایا تم کو قومیں اور
 ذاتیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ بے شک تم میں عزت مند وہ ہے
 جو سب سے زیادہ پابندِ حق ہو۔

اس آیت میں وحدتِ کبشریٰ کا اعلان ہے کہ سب انسان درحقیقت ایک

ماں باپ آدم و حوا علیہما السلام کی اولاد ہے اور سب ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں ایک اللہ کی زمین پر آباد ہیں لہذا سب انسانی مصلحت کے لیے کوشاں رہیں نسلی اور جغرافیائی تفریق سے بچیں کہ یہ تفریق محض تنادنی ہے تناد ہی نہیں جس کی وجہ سے تم ٹنگیں برپا کرو۔ عزت غلبہ اور قوت سے وابستہ نہیں انصاف اور حق پرستی سے وابستہ ہے یہ وہ انسانی انا ہے جس سے تمام اقوام ایک انسانی وحدت میں مدغم ہو جاتا ہے اور تمام مظالم اور غریبوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

کائناتی انا : تمام کائنات عالم بھی ایک وحدت ہے جو انسان کی منفعت اور خدمت کے فرائض انجام دے رہی ہے وَ مَنَعَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ مَا لَا تَرَوْنَ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات عالم کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ لہذا اس کو مفاد انسانی میں صرف کرنے کی کوشش کرو، تعصب، استعمار اور اختصاص فرائد کے مذموم مقصد سے اجتناب کرو۔ اور کائنات عالم کے بیشمار فوائد کو نفع انسانی کے عمومی فائدہ میں مدغم کرو۔

الہی انا :- اس کا معنی انا کے بعد الہی انا کی طرف انتقال کرو وہ یہ ہے کہ تمام اقوام و امم اور افراد بشر کائناتی مقصد مشترک کو رضائے الہی کے مقصد مشترک میں مدغم کرویں سب کی حرکات و اعمال رضا الہی کے مقصد اور اس کے قانون عدل کی اطاعت میں صرف ہو جس کا واحد ذریعہ ایمان و عمل صالح ہے اس سے انسان کائنات عالم سے بلند ہو کر خالق کائنات سے مربوط ہو جاتا ہے اور اس کی حیات نانی اپنے خالق سے شائبہ اور مناسبت کی وجہ سے حیات ابدی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ ابدی کی طرح انسان اپنی زندگی کو ابدی بنا سکتا ہے۔

خداوند تعالیٰ کے وجود پر دلائل

ہادیانِ مذاہبِ عالم اور خدا

- ۱۔ تمام انبیاء علیہم السلام بشمول حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام سب کے سب خدا کے قائل ہیں (دیکھئے بائبل اور قرآن)
- ۲۔ کنفیوٹس جس جو ۵۵۰ قبل مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے چین میں بنے والوں کی اکثریت اس کی پیروی ہے وہ خدا کی توحید کا قائل تھا کہ خدا کی فطرت یہ ہے وہ عمل جو اس فطرت سے مطابقت رکھتا ہے، وہ درست ہے وہ عملی زندگی کی اصلاح کا قائل تھا۔
- ۳۔ گوتم بدھ جس کے ماننے والے چین، جاپان، برہما، تھائی لینڈ اور کسی قدر ہندوستان و پاکستان میں بھی موجود ہیں وہ کہتا تھا یقین رکھو کہ ایک بسیط اور غیر مرنی حقیقت جو اس کائنات کی روح ہے زندگی دکھ ہی دکھ ہے اس سے نجات پانے کا راستہ موت ہے۔
- ۴۔ گیتا میں توحید ذاتی موجود ہے کہ خدا کی ذات ایک ہی ہے یہی کرشن کا مذہب تھا بعد میں لوگوں نے خود کرشن کو خدا بنالیا۔
- ۵۔ برہمن مت وحدت الوجود کا قائل تھا، برہما، دشو، اند کو بلکہ ہر چیز کائنات کو وہ حقیقت مطلقہ کا جزو قرار دیتا ہے۔
- ۶۔ شنگر اپاریہ خدا کی وحدت الوجود ہی تصور کا قائل تھا۔ فلسفہ اخلاق

- ۷۔ ابراہیم زردشت تھا جس اسلامي توحید اور حیات بعد الموت کا قائل تھا
- ۸۔ مانی جو ۲۱۵ء میں طبرستان عراق میں پیدا ہوا خدا کا قائل تھا لیکن کائنات کو نذرِ ظلمت کا امتزاج مانتا تھا۔ انبیاءِ سابقین کا قائل تھا اللہ کو خالقِ خیر و شر مانتا تھا لیکن اس کا نظریہ ربانیت تھا۔
- ۹۔ مزدک مانی کا پیرو تھا جو زن و زر اور زمین کے اشتراک کا قائل تھا قباو نے ۳۲۵ء میں اس کو قتل کیا۔

حکماءِ قدیم اور خدا

سقراط جو ۴۷۰ء قبل مسیح اینٹھنر میں پیدا ہوا وہ خدا کا قائل تھا اور روح کو جسم میں قیدی تصور کرتا تھا تاکہ مجھے غیب سے آواز آتی ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تصور یونانیوں میں پہلے سے موجود تھا سقراط بھی اس کا قائل تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے وہ ربانیت کی طرف مائل تھا۔ سوفسطائی لڈیٹ سے لڑتا تھا اس کو زہر کا پیالہ پلا کر قتل کیا گیا۔ اس وقت جمہوری حکومت تھی۔ (دیکھئے تاریخِ فلسفہ) افلاطون، ارسطو، فیثا غوث سب خدا کے قائل تھے (مل نعل شہرستانی)

فلاسفہ جدید اور خدا

یورپ اور امریکہ میں جس قدر کامل اور بکھرے فلاسفر ہو کر چکے ہیں وہ سب خدا کے قائل ہیں۔

- ۱۔ سب سے بڑا فیلسوف ڈاکٹر اسپنسر کہتا ہے ان تمام اسرار سے یہ قطعی ثابت ہوا ہے کہ انسان کے اوپر ایک الہی قوت موجود ہے جس سے تمام اشیاء

صادر ہوتی ہیں۔

۲۔ فرانس کا مشہور فیلسوف کبیل فلامریان کہتا ہے کہ تمام اساتذہ اس بات کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ وجود کیوں کر ہوا اور کیوں کر بڑبڑچلا جاتا ہے اسی بنا پر ان کو مجبوراً ایک ایسے خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے جس کا مؤثر ہونا ہمیشہ اور ہر وقت قائم ہے۔

۳۔ ہر دھیسرے لکھتا ہے خدا کے قلم و دوا اپنی عجیب و غریب کاریگریوں سے میرے سامنے اسی طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میری آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور میں بالکل دیوانہ بن جاتا ہوں۔ ہر چیز میں گو وہ چھوٹی ہو۔ اس کی کس قدر عجیب قدرت عجیب حکمت کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے۔

۴۔ نرشل انسائیکلو پیڈیا میں لکھتا ہے۔ علوم طبیعیات کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہماری عقل کی پیاس بجھائے بلکہ اس کا بیڑا مقصد یہ ہے کہ اپنی عقل کی نظر خالق کائنات کی طرف اٹھائیں اور اس کے عظمت و جلال پر فریفتہ ہو جائیں۔

منکرین خدا کا شبہ

منکرین خدا کے شبہات صرف تین ہیں۔

۱۔ اگر مادہ قدیم نہ ہو بلکہ خدا کا پیدا کردہ ہو تو مادہ نیست سے ہست ہوا ہوگا لیکن نیست سے کوئی چیز ہست نہیں ہو سکتی اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے۔

۲۔ امریکی کا مشہور ملحد رابرٹ انگریسان انکارِ خدا پر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ خدا محسوسات سے نہیں یعنی مادہ نہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جو چیز مادی نہ ہو وہ محسوس نہ ہو وہ موجود نہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے علم کا ذریعہ صرف حس نہیں عقل و وجدان اور خبر صادق یہ سب اسباب علم ہیں اگر خدا عقل و وجدان یا وحی کی خبر صادق

سے ثابت ہو۔ لیکن جس سے ثابت نہ ہو۔ جب بھی خدا کا وجود یقینی ہے غم غصہ موجود ہے لیکن محسوس نہیں۔ خود مادہ یعنی برقی پارے غیر محسوس ہیں مگر وہ نہ صرف موجود تسلیم کیے گئے ہیں بلکہ تمام مادی علوم کی بنیاد ہی مادہ ہے خود زندگی مادی اور محسوس چیز نہیں۔ لیکن اس کے موجود ہونے میں کوئی مشبہ نہیں ہمارے ارد گرد کا دائرہ چوڑا محسوسات کا ہے لہذا ہم نے موجود کو محسوس سمجھا حالانکہ موجودات کا دائرہ محسوسات سے وسیع ہے مادیات کے دائرے میں ایک شے کا نہ ہونا اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ دوسرے دائرے میں بھی موجود نہ ہو۔ مچھلی اگر خشکی کے دائرے میں نہیں تو ضروری نہیں کہ اس کا وجود بالکل نہ ہو۔ دنیا اور سمندروں میں بھی مچھلیاں نہ ہوں تمام مادی محسوسات کو وجود عدلنے دیا لیکن اس جہان فانی میں وہ خود محسوس نہیں جیسے کلی محسوسات نظر سے دیکھے جاسکتے ہیں لیکن خود منظر نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ محسوس کی دو صورتیں ہیں۔ محسوس بالذات اور محسوس بالواسطہ

محسوس بالذات یہ کہ ہم کو وہ چیز خود مثلاً آگ کے شعلے نظر آجائے اور محسوس بالواسطہ یہ کہ آگ نظروں سے اوجھل ہو اور صرف دھواں نظر آئے جو آگ کا اثر ہے اسی صورت میں بھی بالواسطہ آگ محسوس ہو جاتی ہے دھوئیں کے واسطے سے یہ کل حکیمانہ کارخانہ عالم خدا کے وجود کا اثر ہے جیسے دھواں آگ کا اثر ہے اس لئے اس کارخانہ کے واسطے سے خدا بھی محسوس ہے جیسے آئینے کے واسطے سے اشیاء محسوس ہوتی ہیں۔

۳۔ تیسرا مشبہ یہ ہے کہ عالم میں برائی بھی ہے جو خدا کے حکیم کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی ابن سینا نے شفا میں اس کا جواب خوب لکھا ہے کہ دنیا کی تین حالتیں فرض کی جاسکتی ہیں یا محض بھلائی ہوگی یا محض برائی ہوگی یا نیا یہ وہ بھلائی ہوگی اور کسی قدر برائی۔ پہلی صورت ایسی ہے جس کو خدا اختیار کر سکتا ہے کہ وہ ایسی دنیا

بنائے جو بھلائی ہی بھلائی ہو۔ صرف تیسری صورت قابل بحث ہے یعنی قدرت خداوندی کو ایسا عالم پیدا کرنا چاہیے یا نہیں جس سے بھلائیاں زیادہ اور برائیاں کم ہوں۔ اگر ایسا عالم پیدا نہ کیا جاتا، تو بے شبہ اس پیدا ہونے سے چند برائیاں موجود ہوتیں لیکن اس کے ساتھ بہت سی بھلائیوں سے محرومی ہوتی اور شرفیلیل کی وجہ سے غیر کثیر کا ترک خدث حکمت ہے (۱۱) ابن رشد نے یہ جواب دیا ہے کہ دنیا میں جو برائی پائی جاتی ہے، وہ بالذات نہیں بلکہ کسی بھلائی کی تابع اور لازم ہے غصہ بڑی چیز ہے لیکن یہ اس عاص کا نتیجہ ہے جس سے انسان حفاظت خود اختیاری کرتا ہے یہ حالت نہ ہو تو انسان قاتل سے اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکے گا فسق و فجور بڑی چیز ہے جس سے زنا وجود میں آتا ہے لیکن اسی جذبہ پر بقائیل انسانی کا مدار ہے۔

۴۔ باقی یہ اعتراض کہ اکثر اچھے لوگ دنیا میں فقر و فاقہ اور دکھ میں مبتلا ہیں اور برے لوگ عیش اڑاتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی زندگی اس دنیا فانی تک ختم نہیں ہوتی عیش و عشرت کی زندگی کی یہ پوری تصویر نہیں یہ ان کی زندگی کا ایک چھڑا سا حصہ ہے۔ یہ اشکال کہ کیا دنیا میں جو بھلائیاں برائیوں کے ضمن میں آئیں وہ اٹک کیوں نہیں کی گئیں تاکہ دنیا میں صرف بھلائیاں ہوتیں اور برائی وجود میں نہ آتی اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا ناممکن ہے مثلاً آگ میں بہت بھلائیاں ہیں تمام دنیا کے ہر گھر میں اس سے روزانہ روٹی سالن، چائے وغیرہ کے پکانے کا کام لیا جاتا ہے سردی میں اس سے غسل کا پانی گرم کیا جاتا ہے اور بدن بھی سینکا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اس سے کپڑے اور مکان بھی جل جاتے ہیں۔ ایسی آگ ممکن نہیں کہ کھانا پکائے اور کپڑے نہ جلانے، یہی حال ہوا کا ہے، وہ مدار حیات انسان و حیوانات اور نباتات

ہے لیکن کبھی یہ ہوا تیز چلتی ہے تو اس سے میوہ دار درخت بھی اکھڑ جاتے ہیں اور مکانات بھی گر جاتے ہیں پانی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ مدار زندہ گی ہے لیکن جب سیلاب آتا ہے یا زوردار بارش ہوتی ہے تو حیوانات اور مکانات کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ اور فصل کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے لیکن فائدہ زیادہ اور نقصان کم اور شاخ و پودہ رہتا ہے۔

توحید باری تعالیٰ

ذات باری کا اعتراف تمام ادیان اور فلسفیل میں اجمالی رنگ میں موجود ہے اس لیے اسلام نے زیادہ زور توحید پر دیا دیگر مذاہب میں یا تو توحید موجود نہ تھی یا ناقص تھی قرآن نے اعلان کیا وَلَیْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَالُوْا اللّٰهُ (اگر مشرکوں سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ ۱۔ وَ اِذَا عَلَّمَ الْاِنْسَانَ وَحَدُوْهُ كَفُوْتًا وَّ اِنْ یَّشْرُکْ بِہِ یُؤْمِنُوْا وَاِذَا ذُکِّرَ اللّٰهُ وَحَدُوْهُ اسْتَمٰنَتْ قُلُوْبُ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ (جب اکیلا خدا پکارا جاتا ہے تو تم منکر ہو جاتے ہو اگر اور شریک کر لیجائے تو تم مان لیتے ہو اور جب خدا کا تنہا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین قیامت کے دل بگڑ جاتے ہیں۔

ہم کو جن اسباب سے خدا کا یقین ہوتا ہے ان سے خدا کی توحید ذاتی کا بھی یقین ہوتا ہے عالم اگرچہ کثیر الاجزاء اور کثیر الافراد ہے لیکن سب مل کر ایک ہے اور اسی ایک کل اور مجموعہ کے تمام پرزے ایک دوسرے سے ایسے وابستہ ہیں کہ صرف وہی ایک شخص اس کو چلا سکتا ہے جو ان تمام پرزوں کا موجد ہے اور وہی ان تمام پرزوں کے تناسب کا نگران ہے اب ایسے کارخانے کے موجد کوئی خدا نہیں ہو سکتے

عالم شے واعد ہے اور شے واعد کی ملت تمامہ ایک ہوگی اگر دو ہوگی تو دوسری
 بالکل بیکار ہوگی اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے ۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ
 إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۔ (اگر آسمان اور زمین میں کئی خدا ہوتے تو نظام عالم بگڑ جاتا)
 وجہ ہے کہ اگر کائنات عالم کے لیے دو خدا ہوں تو دونوں یا تو سب عالم میں تصرف
 کریں گے ایسی صورت میں اگر ایک خدا تصرف عالم کے لیے کافی ہوگا تو دوسرا خدا عبث
 اور بیکار رہا اور اگر ایک کافی ہوگا تو ان دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہے کیونکہ ہر ایک تنہا
 تنہا تصرف عالم سے عاجز رہے اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا اور اگر دونوں کا تصرف بطور
 تقسیم ہو کہ عالم کے نصف حصہ میں مثلاً ایک خدا تصرف کرے اور دوسرے نصف میں
 دوسرا تو ہر ایک نصف خدا ہوا ۔ پورا خدا نہ ہوا ۔ اور نصف خدا خدا نہیں ۔ کیونکہ جب
 اور کل ایک نہیں ہو سکتے ۔ نصف تلوار تلوار نہیں ۔ نصف انسان مثلاً زید زید نہیں
 اگر یہ کہا جائے کہ دونوں اتفاق کر کے ایک جیسا تصرف کریں گے تو اتفاق حاجت
 پر مبنی ہوتا ہے کہ اختلاف میں ضرر ہوتا ہے اور اسی ضرر سے بچنے کے لیے اتفاق
 اختیار کیا جاتا ہے لیکن خدا کے لیے خوف و ضرر اس کی خدائی کے خلاف ہے یہ حال
 ایک خدا سے زائد کی صورت میں نظام عالم برقرار نہیں رہ سکتا ۔

توحید صفاتی و افعالی

جس طرح ذات خداوندی ایک ہے تو صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ۔ صفات
 لازم ذات ہیں اگر صفات میں کوئی خدا کا شریک ہوگا تو وہ بھی خدا ہوگا کیونکہ لازم کے
 لیے ملزوم کا وجود ضروری ہے اس لیے خدا کے علم ، قدرت ، سمیع ، بصر ، ارادہ ، حیات
 اور خلق میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے فعل میں کوئی فاعل شریک نہیں ۔

توحید عباداتی

جب اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ عبادت اس ذات کی ہوتی ہے جو نفع اور ضرر پہنچانے کا سرچشمہ اور مرکز ہو اور وہی مرکز صرف ذات الہی ہے نہ غیر خدا۔ قُلْ لَا مَلِكَ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اعلان کر دو اسے پیغمبر کو میں، نفع رسانی یا ضرر رسانی کا کوئی اختیار اپنے لیے بھی نہیں رکھتا۔

توحید باری کا انسانی زندگی اور اس کے اعمال پر اثر

۱۔ اخلاق فاضلہ | توحید کامل کے بنیاد میں اخلاق فاضلہ پیدا نہیں ہو سکتے اطاعت خضوع، استقلال، توکل شجاعت اور

اخلاص کی حالت اس وقت دل پر طاری ہو سکتی ہے جب یہ خیال ہو کہ ہماری تمام حاجتوں، ضرورتوں اور امیدوں کی تکمیل کا مرکز ایک ہی ذات ہے جو شخص ایک کے سوا دوسروں کو بھی حاجت روا مانتا ہے اس کا سر ہر آستانے پر جھک جاتا ہے۔

۲۔ تعمیر سیرت | تعمیر شخصیت کے لیے ایک عمدہ نمونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی سیرت کی تعمیر اس بلند ذات کے نمونے پر کر سکے اور

ایسی ذات صرف خالق کائنات ہے۔ جس کی نعمتوں کو دیکھ کر جزیرہ سخاوت و فیاضی پیدا ہوتا ہے اس کے حکم کو ملاحظہ کر کے ضبط نفس کا ٹکڑا پیدا ہوتا ہے اس کے علم و حکمت کو دیکھ کر علم و حکمت کا شوق بڑھتا ہے۔

اصلاح بشری و قیام امن و انصاف

عقیدہ توحید سے اصلاح بشری

اور بین الاقوامی امن قائم ہوتا

ہے اور عدل و انصاف کا جذبہ فرد و رعایا ہے جب ہر موجد کے دل میں یہ عقیدہ جم جاتا ہے کہ وہ ایک حاکم اعلیٰ کے علم و قدرتِ قاہرہ کے تحت ہے اور اس کے سامنے ہر فعل و عمل کے لیے سؤل ہے اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تو وہ دل کسی ظلم اور بے انصافی کی جرات نہیں کر سکتا چاہے انفرادی ظلم ہو یا اجتماعی اور اس طرح افراد اور حکومت دونوں کے مظالم کا سدباب ہو جاتا ہے جو اس عقیدے کے بغیر ممکن نہیں نہ قانون کے ذریعے نہ تعلیم، پولیس اور فوج کے ذریعہ یہی وجہ ہے کہ دورِ حاضر میں پولیس، تعلیم، فوج، عدالتوں اور تمام تدابیر امن و انصاف کے باوجود امن و انصاف کا کہیں بھی وجود نہیں اور تمام تدابیر امن و انصاف ناکام ہو چکی ہیں۔

۴۔ ضعیف اور مظلومین کے دلوں کی تقویت

دنیا کے انسان قوی

اور ضعیف، ظالم اور

مظلوم میں تقسیم ہیں اور مادی اسباب کے لحاظ سے ضعیف اور مظلوم افراد و اقوام کے لیے جدوجہد کا کوئی محرک موجود نہیں لیکن عقیدہ توحید ایسے بے سہاروں اور ناامیدوں کے لیے ایک ایسی قوت ہے جس کی وجہ سے ان کے دل مضبوط اور قوی ہو جاتے ہیں اور یہی عقیدہ ان میں جوشِ عمل پیدا کر کے ان کو نافع اور کامیاب بنا دیتا ہے صحابہ اکرام اور گزشتہ مسلمانوں کی فتوحات کا بڑا سبب عقیدہ توحید کا پیدا کردہ جوشِ عمل تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سے دس گنا طاقتور اقوام کو شکست دی جب موجد کا دل خالق کائنات کی عظیم طاقت کے ساتھ توحید کے رشتے کی وجہ سے مربوط ہو جاتا ہے تو حیرت انگیز کارنامے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔

۵۔ عقیدہ توحید جبرأت و شجاعت کا سرچشمہ ہے

توحید کا عقیدہ
یہ تصور عطا کرتا

ہے کہ ہر مقصد کی کامیابی اور ہر جنگ میں فتح یا ہلاکت کے لیے اگرچہ تمام مادی اسباب کی فزائی مزدوری اور فرض ہے لیکن کامیابی اور فتح یا ہلاکت کا آخری فیصلہ خالق کائنات کی نصرت اور اس کی غیبی امداد پر موقوف ہے جس کی حکومت انسان کے ظاہر و باطن پر ہے اور اسی کے ہاتھ میں مادی اسباب کی موثریت اور بے اثر کر دینے کی باگ ڈور ہے جب وہی عظیم قوت ایمان و عمل صالح کے ذریعہ کسی فرد یا قوم کے ساتھ ہو تو اگرچہ وہ قوم تعداد میں اور اسباب و وسائل میں مقابل قوم سے کم ہو تو بھی اس کی نصرت قلیل التعداد جماعت کو کثیر التعداد اور کم وسائل رکھنے والی جماعت کو وسیع وسائل رکھنے والی قوم پر فتح لادیتی ہے۔ کفر میں ذلت و قلیلتہ غلبت نسبت کثرت و بادن اللہ بہت پارایا ہوتا ہے کہ اللہ کی امداد و تحوطی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب کر دیتی ہے اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ (اگر خدا تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آسکتا) وَ اِنْ يَتَّخِذْكُمْ فَئِئْنٌ ذَالِغْنًى يَنْصُرْكُمْ (اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو کوئی طاقت تمہاری امداد نہیں کر سکتی)۔ اس حقیقت کی صدا کے لیے اسلامی تاریخ کے سینکڑوں واقعات واضح دلائل ہیں۔

ایک قوم و ملت کی
قوت کے لیے

۶۔ عقیدہ توحید تنظیم ملی کی بنیاد ہے

اس کی تنظیم مزدوری ہے تنظیم اور اتحاد کی بنیاد و فکر و عمل کی وحدت ہے عقیدہ توحید موجد قوم کو فکر و عمل کی یکجہت و عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور کوئی دنیوی یا شخصی مفاد اس کی کامیابی کی راہ میں حال نہیں ہو سکتی اور نہ ہی مقصود کی راہ کی تمام رکاوٹوں کو سیلاب توحید خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔

ضرورت الٰہی والقرآن

انسان کی سعادت و شقاوت کے اصول بتانے کے لیے عقل انسانی کو کافی نہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ عقل کے معلومات سائنس کے اصول کے تحت تجربات اور مشاہدات کے تجزیہ و تحلیل سے ماخوذ ہیں اور سعادت و شقاوت کے اصول عقائد، اخلاق اور اعمال کی خصوصیات کی معرفت سے ماخوذ ہیں جو کہ تجربات و مشاہدات اور محسوسات کے دائرہ سے خارج ہیں تجربہ اور مشاہدہ کے ذریعہ ان کا تجزیہ و تحلیل نہیں کیا جاسکتا اور ان کے لیے کوئی کیسا بری ہے دوم اس وجہ سے کہ عقل کے فیصلوں میں وہم کی مداخلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے عقل کے فیصلوں میں غلطی واقع ہو جاتی ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ عقل متفادات میں عقل صحیح کی صورتیں کم اور عقل فاسد کی صورتیں ان امور کے متعلق زیادہ ہیں۔

چوتھی یہ کہ عقل کے فیصلے بسا اوقات جذبات کے تحت ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم کی عقلوں کے فیصلے معرفت الٰہی دریافت حقیقت، نبوت اور معجزات اعمال اور امور آخرت اور صحیح اور غلط اعمال کے متعلق متضاد ہیں۔ کوئی قوم شرک کو صحیح سمجھتی ہے کوئی تثلیث کو، کوئی خدا پرستی کو، کوئی مخلوق پرستی کو، کوئی قوم گائے کا گوشت کھانے کو معصیت سمجھتی ہے کوئی اس کے خلاف۔ کوئی فتنہ پر خوری کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی اس کے خلاف۔ کسی کا طریقہ عبادت و رضا الٰہی کچھ ہے کسی کا کچھ۔ کسی کا تصور نبوت اور ہے کسی کا اور۔ کوئی عبادات اعمال جنت و دوزخ کی شکل میں مانتا ہے کوئی بصورت راحت و اطمینان، کوئی بصورت تسکین یہی حال تمام امور و عبادت میں ہے۔

جو اس امر کی دلیل ہے کہ مذکورہ امور میں عقل کافی نہیں رہے وہ دلائل عقل
پیش کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان امور کی معرفت کے لیے خالق کائنات
کی وحی اور کلام الہی یا بالفاظ دیگر قرآن کی ضرورت ہے تاکہ انسان کی سعادت و شقاوت
کے اصول کا قطعی فیصلہ اس طرح ملے ہو جائے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ
رہے جس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ضرورت القرآن کی دلیل بقائی

پہلی دلیل ، دلیل بقائی ہے۔ فطرۃ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کو دھام بقاء و حیات
حاصل ہو کیونکہ انسان کی کل نعمتیں وابستہ حیات ہیں، اگر حیات نہ ہو تو کل نعمتیں مال، جامہ آقا
خوراک، پوشاک، بیوی سب بیکار ہیں۔ اس فطری جذبے کی دلیل یہ ہے کہ ہر انسان کی
بقاء حیات پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو وہ جب ذات اور حب بقاء کے جذبے کے تحت
مدافعت کی کوشش کرتا ہے اور حیات و بقاء کو محفوظ رکھنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اس
پر کسی بیماری کا حملہ ہو جس سے حیات و بقاء کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے تو وہ علاج معالجہ پر بڑی
رقم خرچ کر کے بقاء حیات کے لیے سعی کرتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حب بقاء کا جذبہ فطری
ہے اب اس عام تغیرات اور جہان فناء میں کس انسان کو یہ فطری مقصد حاصل نہیں۔ اب
اگر زندگی کے کسی دور میں بھی انسان کو دھام حیات اور استمرار بقاء کا مقصد حاصل نہ ہو تو
ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ انسان نے ایسا ناممکن چیز کی فطری خواہش کی جو علم
النفیات کے لحاظ سے درست نہیں، کیونکہ ناممکنات فطری مطلوب نہیں ہو سکتے اور نہ
ایک ناممکن مقصد پر تمام افراد انسانی متفق ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ناممکن ہے کہ دو دو نے
پانچ ہو تو کیا پوری انسانی تاریخ میں سرفہرست ناممکنات ایسا مل سکتی ہیں کہ یہ خواہش ہو کہ وہ دو نے پانچ ہو جائے۔ یہ
ناممکن عقلی ہے۔ اسی طرح ناممکن عادی بھی فطرۃ تمام انسانی کا مطلوب نہیں بلکہ کوئی انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے
خواہش نہیں کرتا کہ وہ انسان ہرگز ساری عمر کھلے پینے اور سانس لینے سے بے نیاز ہو جائے یا اس سے محروم ہو کہ ناممکن امر

خواہ عقل ہو یا عادی، تمام انسانوں کا فطری مطلوب نہیں بن سکتا۔ تو دوام حیات جو فطرۃً تمام انسانوں کا مطلوب ہے وہ ناممکن نہیں بلکہ ممکن الحصول ہے۔ اب دوام بقا کے لیے اس دنیا میں جو عالم تغیرات ہے ایسی چیزیں موجود ہیں جو اگر جلد خواب اور گرگڑنے جانے والی چیزوں کے ساتھ لگ جائے تو ان کے ربط و تعلق سے اس کو ایک محدود زمانے تک بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلاً تازہ مچھلی کو نمک لگا کر اور خشک کر کے ایک مدت تک باقی رکھا جاسکتا ہے۔ چین وغیرہ میں شہد سے بھرے ہوئے صندوق میں آدمی کی لاش کچھ کچھ کر بقا محدود کا سامان کیا جاتا ہے۔ مصر کے آثار قدیمہ میں ایسے سبب دیا ہوئے کہ اس پر فلکس ہونی تاریخ سے یہ معلوم ہوا کہ پانچ ہزار سال سے وہ سبب مٹی کی دج سے جو انسانوں کے ایک عالم تغیر میں ایک دریافت کردہ مصالحہ ہے محفوظ ہے تو کیا جب عالم تغیر میں اضافہ بقا کا یہ سامان موجود ہے تو ابدی اور لافانی اشیاء میں ایسا کوئی مصالحہ نہیں جس کا ربط و تعلق انسان کی روح سے حاصل ہو کر اس کو دوام بقا اور استمرار حیات کے وصف سے متصف کر دے۔ ابدی اور لازوال چیزیں اللہ اور اس کی صفات ہیں جن سے انسان کے ساتھ قابل اتصال چیز صرف اللہ کا وصف کلام یا وحی الہی ہے جو اپنی ابدیت کی وجہ سے انسان کے لیے دوام حیات اور بقا مستمر کا سامان بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم السلام پر اپنا کلام اتارا تاکہ انسان کو دوام حیات جو اس کا فطری مطلوب ہے حاصل ہو یہ بشر کہ کلام الہی مثلاً قرآن تو دنیا میں نازل ہوا تو دنیا میں اس نے دوام حیات کیوں نہیں بخشا

نامنقول ہے کہ دوام حیات کے لیے دارالغنا و دنیا سے منتقل ہونا ضروری ہے تاکہ نعمتِ نبی کے عمال سے اس کو خارج کر کے دوام حیات کے مصالح سے ایسے محفوظ جہان حیات میں اس کو بقا دوام حاصل ہو یہاں پر اس کی مشاوریات و ثمرات موجودہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس جہان میں اگر دوام ہو تو کرۂ ارضی کی تنگائی تمام افراد انسانی کی سکونت کی تکل ہو جو کہ اس سے معلوم ہوا کہ دوام بقا کے فطری جذبے کی تکمیل کے لیے کلام الہی اور وحی ربانی

کی ضرورت ہے یہ بڑھ چکا ہے کہ اسلامی زاویہ نگاہ سے کلام الہی پر ایمان رکھنے والوں کو جس طرح جنت کی صورت میں دوام حیات حاصل ہوگا تو منکرین کلام الہی اور کفار کو بھی دوزخ کی صورت میں دوام حیات ہوگا لیکن وہ حیات موت سے بدتر ہے جس کا جواب یہ ہے کہ کلام الہی کا اثر دوام حیات ہے کیونکہ کلام الہی ابدی ہے اور اس کا اثر بھی حیات انسانی کو ابدی بناتا ہے جو مومنین اور کفار و دونوں کے حق میں بشکل دوام جنت اور دوام دوزخ موجود ہے تو کلام الہی کا اصل اثر دوام حیات رہا۔ لیکن دوام حیات کی دو قسمیں ہیں۔ دوام باریحت اور دوام بادی و دوام، یعنی ایک سکھ کا دوام اور دوام دکھ کا دوام۔ یہ فرق انسانی استعداد اور طرز عمل نے پیدا کیا ہے کہ سکھ والوں نے ایمانی استعداد کے ساتھ کلام الہی سے ربط قائم کیا اور کفار نے مخالفت اور استعداد انکار کے ساتھ قائم کیا اس لیے دوام کی نوعیت میں فرق آیا۔ جس کا مثال یہ ہے کہ سورج کے شعلوں کا اثر چیز کو سفید کرتا ہے لیکن جب دھواں لگھاٹ میں پکڑے دھواں ہے اور سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس سے پکڑے تو سفید ہو جاتے ہیں لیکن خود دھواں کا بدن سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے حالانکہ سورج کا ربط دونوں سے یکساں ہے۔ یہ تفادیت پکڑے اور دھواں کے بدن استعداد کے فرق کی وجہ سے ہوا۔ یہی حال اہل ایمان اور اہل کفر کا ہے۔ قرآن نے بھی اسی فرق کو واضح کیا ہے۔

وَنُفِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ شِفَاءً
وَمِنْ رَحْمَةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ذُو الْقُرْبَىٰ
الْقَلْبِ لَئِنْ إِلَّا خَسَارًا
ہم قرآن کو اتار تے ہیں تمام کمزوریوں کو دور کرنے
اور قوت و رحمت کا سامان کرنے کے لیے لیکن کلمہ
کے معانہ اور کلمہ کی وجہ سے یہ قرآن ان کے لیے
نقصان کا سامان بن جاتا ہے۔
(بنی اسرائیل آیت ۸۷)

۲۔ دلیل قانونی

انسان میں فطرۃ دو قوتیں مشہورہ (نزعیہ) و غضبیہ موجود ہیں۔ قوت شہویہ قدرت

نے اس کو اس لیے عطا کی ہے کہ اس کے ذریعہ اپنے فرائض کے لیے جدوجہد کرے اور غضبہ اس لیے کہ اگر کوئی دوسری قوت ان کے ساتھ ان فرائض کے حصول میں مزاحمت اور مقابلہ کرے تو قوت غضبہ کے ذریعہ یہ مدافعت کر کے اس کا مقابلہ کرے۔ انسانی فرائض کے کلیات ماکول، مشروب، ملبوس، مسکن ہے اور بعد اذیہ غش مشکوٰۃ یعنی بیوی ہے یہی تمام انسانوں کے محبوب مقاصد ہیں یہ سب جہانی مقاصد ہیں، یعنی کھانے کا سامان، پینے کا سامان، پوشاک اور مکان رہائش اور روحانی اور معنوی مقاصد دو اور ہیں دین اور جاہ یعنی وہ دین اور عزت کی طلب بھی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی مزاحمت کر دے تو قوت غضبہ کے ذریعہ اس مزاحم سے مقابلہ بھی کرتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں تمام انسان کے مقاصد ہیں تو ہر ایک ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے حصول کی راہ میں جو بھی مانع و حائل بنے گا تو اس کے ساتھ مزاحمت و مقابلہ کرے گا، جن کی وجہ سے ان امور میں افراد انسانی کے درمیان جھگڑے اور منازعات اور خصامات قائم ہوں گے اور ویرانی و فوجہاری مقدمات برپا ہوں گے جو ہر ملک اور ہر قوم میں ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ان سات حقوق کی حفاظت کے لیے قانون عادلانہ کی ضرورت فطرتاً ناگزیر ہے تاکہ اقامت انصاف ہو اور نزاع ختم ہو۔ اب وہ قانون کس کا ہو؟ انسان کا یا خدا کا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس قانون عادلانہ کے بنانے والے کے لیے مندرجہ ذیل چار اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔

۱۔ علم محیط ۲۔ رحمت کاملہ ۳۔ قدرت تمامہ ۴۔ غیر جانبدار

علم محیط اس لیے ضروری ہے کہ انسانی حقوق کے ہر پہلو کا علم رکھتا ہو اور انسانی فرائض و حقوق کے متعلق اس کو انسان کے تمام ادوار حیات پر نظر ہو یعنی دنیا، قبر، آخرت تاکہ اس کا عادلانہ فیصلہ انسانی زندگی کے ان تمام منزلوں میں درست ہو، ایسا ہو کہ ایک دور کے لیے درست ہو اور باقی کے لیے غلط ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فیصلہ

انسان کے انفرادی نتائج کے لحاظ سے بھی درست ہو اور اجتماعی لحاظ سے بھی، اور ظاہر
 نتائج کے لحاظ سے بھی اور گہرے اور عمیق نتائج کے لحاظ سے بھی۔ مثلاً اگر انسان سود کے
 جواز اور رضامندی کے ساتھ زنا اور لواطت کے جواز کا قانون بنائے جیسے یورپی قانون
 ہے تو اس میں شخص آزادی کے خوش فائدہ جذبے کا تو لحاظ رکھا گیا ہے، لیکن ان سب میں
 سماجی اور معاشرے کے اجتماعی مضر، اسی طرح سود کے عمیق نتائج یعنی حرص میں اضافہ
 انسانی ہمدردی کے فقدان اور زنا اور لواطت سے صحتِ جماعی اور عملِ قوتوں کی کمزوری
 کی مضر قوتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے نیز قزو آخرت میں جو ان پر عذاب ہو گا کچھ بھی پس پشت
 ڈال دیا گیا ہے۔

رحمتِ کاملہ اس لیے ضروری ہے کہ قانون عادلانہ کی تدوین کے وقت غفلت نہ
 برتی جائے اور دیدہ و دانستہ قانون میں ایسے اجزاء شامل نہ کروئے جو خلافِ انصاف ہوں۔
 قدرتِ کاملہ اس لیے ضروری ہے کہ کسی دباؤ میں آکر راہِ عدل سے انحراف نہ کر دے یا
 یا مجرم کو سزا دینے میں کمزوری نہ دکھائے۔

لاجائیداریت یعنی قانون ساز کے لیے غیر جانب دار ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہم قوم
 ہم وطن، ہم رنگ اور ہم زبان لوگوں کی طرف واری نہ کرے اور قانون سازی میں ان کی
 رعایت کر کے اوروں کو نقصان نہ پہنچائے، جیسے کہ اہلِ یورپ آٹھ اگلے ایسا کرتے ہیں۔

یہ چاروں صفات جو قانونِ عادلانہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں وہ صرف ذاتِ
 خداوندی میں موجود ہیں۔ نہ اس کے برابر کسی کا علم محیط ہے نہ اس کے برابر کسی کی رحمت۔
 اللَّهُمَّ أَنْتَ رَحِمٌ لِّعِبَادِكَ مِنَ الْوَدَّهِ لَوْلَاكَ... خدا کی رحمت اس سے زیادہ ہے جو مال کو
 اولاد پر ہے۔

۱۔ اٹھارہ کے برابر کسی کی قدرت ہے کہ کسی سے دیکر قانون بنائے میں اس کی رعایت کرے
 یا مجرم کی سزا میں کسی سے ڈرے، اور صرف خدا کا ذات ہے جو غیر جانبدار ہے نہ وہ کسی کے

سابقہ قریت یا وطن میں شریک ہے کہ ہم قوم اور ہم وطن لوگوں کی رعایت کرے نہ کسی کا ہم رنگ اور ہم زبان ہے بلکہ وہ ایسی ذات ہے جو کہ یلید کڈ یو کڈ، کیس کی شیشہ مشینی سے اس کی نسل ہے نہ کسی سے شرکت ہے۔ اس لیے قانون عادلانہ جو انسان کا فطری حق ہے وہ صرف اس ذات سے مختص ہے۔

سردی ریا فقط اس ذات پر جہت کرے حکمران ہے اک وہی، باقی بتان اوری
 اِنَّا لَنُحْكُمُ اِيَّاهُ - طہ (پسند آئے ۴۶) قانون بنا نہ صرف خالق کائنات کا حق ہے
 اور وہی قانون خداوندی، وہی الہی اور احکام ربانی یا قرآن کا نام ہے لہذا قرآن کی ہر نکتہ
 نوع انسانی کے لیے ثابت ہوئی۔ بہر حال انسانی حقوق کے متعلق قانون خداوندی کے سرا
 کسی انسانی قانون کی حکمرانی جاہلیت کی حکمرانی ہے۔

اَنۡفِیْ حُكْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یَبۡتَغُوۡنَ ط کیا لوگ انسان کے حاکم یا قانون طلب کرتے
 وَ مَنۡ اَحۡصٰی مِنَ اللّٰهِ حُكُمًا یَّضِلُّوۡہِ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا كُفُّوۡا عَنۡ قُلُوۡبِکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ
 کے لیے جو حقیقت پر یقین کرتی ہو۔ ماذہ ذرہم

غیر حق چوں ناہی و امر شود زور برنا تو اس قاصر شود
 زیر گردن قاہری از امری است آمری از ماسوی اللہ کا فری است۔ (اقبال)

۳۔ ضرورت القرآن کی دلیل غذائی

دلیل غذائی | انسان جسم اور روح سے مرکب ہے جس میں روح جسم کی نسبت اہل
 اور اشرف ہے اور بدن اس کی نسبت ادنیٰ اور خسیس ہے جس
 وجہ سے کہ جب موت کے ذریعہ بدن سے روح نکل جاتی ہے تو بدن بیگناہ ہو جاتا ہے
 اور روح کی یہ برتری اس قدر واضح اور بدیہی ہے کہ حیوانات اور جمادات ہمک ہی
 سے باخبر ہیں۔ مثلاً اگر روح بدن میں مہموم ہو اور وہ کسی جگہ سویا ہوا ہو تو کوئی

چیز اس پر حمد اور ثناء ہوتی نہ کیڑے مکوڑے پاس چمکتے ہیں نہ کوئے گدھ اس کا گوشت توچے ہیں۔ نہ زمین اس کے بدن کو کھاتی ہے اور نہ ہوا اور سورج کی دھوپ اس کو بدبودار کر سکتی ہے۔ لیکن اسی انسان کے بدن سے جب جان اور روح نکل جاتا ہے تو جمادات اور حیوانات اس پر حمد اور ثناء ہوتا ہے حالانکہ مرنے سے پہلے وہ کائنات کا حاکم بھانڈا محکوم۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ اِنَّکُمْ لَعِندَ رَبِّکُمْ لَمَّٰعُونَ۔

پھر زمین اس کے جسم کو کھاتی ہے اور دھوپ بدبودار کر دیتی ہے اور کیڑے مکوڑے ناک اور منہ میں گھسنا شروع کرتے ہیں اور کوئے گدھ اس کا گوشت توچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو پہلے انسان سے مغلوب تھیں موت کے بعد کبول غالب آگئیں۔ اسی وجہ سے کہ وہ الہام الہی کے ذریعہ اس امر سے واقف ہیں کہ انسان میں قوت و غلبہ کی علت اس کی روح ہے۔ موت سے جب وہ جدا ہوئی تو اب وہ غالب نہیں رہا۔ بدن اس سب چیزوں سے مغلوب ہو گیا جو روح کی برتری کی دلیل ہے۔ اب جب بدن کم تر اور روح برتر ہے اور کمتر کی غذا کے لیے قدرت نے انتظام کیا ہے، یہاں تک کہ گندم کا دان جس کو انسان کھاتا ہے تو اس کا پلو دا جب بننا ہے کہ وسیع کارخانہ عالم اس میں اپنا کام کرے۔ زمین اور پانی تخم گندم سے پودا اُگاتے ہیں، ہوا اس کو تازہ و تر رکھتی ہے ستاروں کی کشش اس کا نشوونما کی خدمت کرتی ہے، سورج اس فصل اور دانے سے بٹکا کر دینے میں مددگار ہے۔ اس طرح یہ وسیع کارخانہ عالم بدن انسانی کی تیزی میں لگا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج لکھندروں سے بخارات اُڑا کر بادل میں تبدیل کرتا ہے تاکہ پانی برسے اور اس حقیر جز انسان یعنی بدن کی غذا کی تشکیل ہو۔ اب یہ ضروری ہے کہ قدرت نے ضرور انسان کے اس اعلیٰ اور برتر جوت کی غذا کا بھی انتظام کیا ہوگا کیونکہ یہ ممکن نہیں اور حکمتِ خداوندی کے خلاف ہے کہ کچھ جز انسانی غذا کا انتظام ہی جانے اور اعلیٰ جوت کی غذا کو غفلتاً چھو جائے۔ یہ تو ایسا جوت کہ کوئی ٹکڑا نہ ہو سکتا، لہذا جو بدنہ دھوڑے کے کھانے پینے کا انتظام کرے لیکن خود مکوڑے کے سوا لیٹا اس میں کسی کو نظر انداز کرے وہ قطعاً غلط ہے۔

۱۔ پینے کا یہال بھی بدن سواری کی طرح ہے، اور روح اُس پر سوار ہے، اگر بدن اور سواری کی غذا کا انتظام قدرت کی طرف سے ہوا ہے تو روح کی غذا کا انتظام بھی ضروری ہے کیونکہ گھوڑا غذا کے بغیر اپنے فرائض بجالا سکتا ہے نہ گھوڑے کا سوار فرائض پورے کر سکتا ہے اس لیے کہ غذا کی ضرورت دونوں کو ہے دونوں یعنی بدن اور روح اسی عام تغیر میں رہائش رکھتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے فرائض کی بجا آوری میں غذا کے محتاج ہیں ورنہ گھوڑا چل سکے گا اور نہ سوار، جو کئی دن سے غذا سے محروم ہو گھوڑے کے نکام کو تالو میں رکھ سکے گا اور ممکن ہے کہ محض کرگھنے سے دونوں کا قائم ہو جائے، بدن زمینی ہے اور اس کی غذا بھی زمینی ہے لیکن روح امر ربی ہونے کی وجہ سے عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے لہذا اس کی غذا بھی لطیف اور عالم بالا سے ہونی چاہیے اور وہ غذا وحی ربانی اور کلام الہی یا قرآن ہے جس میں غذا ہونے کی دو خصوصیات موجود ہیں۔ میلان طبعیہ اور نشو و ارتقا جیسے غذا مثلاً روٹی اور گوشت کا غذا ہونے کا یہ دو علائق ہیں۔ اول طبعیت کا مائل ہونا بہمقر اور لہذا غذا جسمانی اس لیے نہیں کہ اس کی طرف میلان نہیں کرنی جس چاہتا کہ بہمقر لکڑی کو پیس کر کھائے یا لوبے کا براہ بنا کر کھائے، دوم نشو و نما بھی، جو گوشت روٹی میں موجود ہے وہ بہمقر اور لکڑی دونوں میں نہیں، اگر کوئی بہمقر اور لکڑی پیس کر کھائے تو ترقی بنا نہیں ہوگی بلکہ بدن ہلاک ہوگا یہی درعلائے میں غذا روحانی ہونے کی قرآن میں موجود ہیں میلان بھی کہ اجنبی زبان اور نفیم کتاب ہونے کے باوجود لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو حفظ کرتے ہیں اور بقاء حفظ کے لیے موت تک اس کا دور و تکرار کرتے ہیں اور ریت اور عنت کی یہ قربانی قرآنی غذا اُست کی روحانی کشش کا نتیجہ ہے اس لیے وہ غذا روحانی ہے اگر غذا جسمانی نہ ہوتے سے موت جم واقع ہوتی ہے تو غذا روحانی نہ ہونے سے موت درج جو حقیقی موت ہے واقع ہو جاتی ہے اور اسی غذا قرآنی سے حیات حقیقی کا پیدا ہونا اس آیت میں مذکور ہے۔

اسے ایمان والو! اللہ و رسول کا کہاں فوجیکوہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ

کو اس قرآن کی طرف بلا تے ہیں جس میں تمہاری

وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

حقیقی زندگی ہے۔ سورہ انفال کو سورہ بقرہ آیت ۲۳

اعلان کرو کہ قرآنی غذا سے محروم مردہ لوگ ان

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

لوگوں کے برابر نہیں جنہوں نے قرآن کی غذا نہ مانی

سورہ فاطر آیت ۲۱

سے حقیقی حیات پالتے ہیں۔

۴۔ دلیل دوائی

اس عالم تغیر میں بدنِ انسانی اور روحِ انسانی دونوں کو تغیرات پیش آتے رہتے ہیں جن کے اسباب بدن کے لیے یا مخالف آب و ہوا یا فاسد غذا یا کسی غیر موزوں فعل و حرکت کا ارتکاب، یا کوئی اور سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کے لیے گندہ، فاسقانہ، مٹھکانہ مشرکاذ ماحول، برسی تعلیم، بڑی تربیت، بڑا قانون اور بڑے افعال روحانی امراض کے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر یا حکیم کی طرف علاج کے لیے رجوع کیا جاتا ہے۔ قدرت نے جب انسان کو اس عالم تغیر میں بسایا ہے تو ساتھ ہی اسی عالم کون و فساد میں اس نے ان کے امراض اور بدنی تغیرات کے علاج کے لیے قدرتی دوائیں بھی رکھی ہیں تاکہ ان کے استعمال سے وہ صحت یاب ہو۔ بدن اور اس کی دوا چونکہ دونوں مادی چیزیں ہیں اس لیے انسان اپنے تجربہ و تحلیل و تجزیہ کے ذریعہ ان کی خاصیت کو دریافت کر کے بدنی امراض کے ازالہ کے لیے ان کو استعمال کر سکتا ہے اور مسلسل تجربہ کے ذریعہ ایک جسمانی طب کے قوانین کو مرتب کرنے کی اہلیت رکھتا ہے لیکن روحِ انسانی اور اس کے صفات اور امراض تجربہ انسانی کے دائرہ سے خارج ہیں۔ اس لیے اس کے متعلق انسان کوئی تجربہ کر سکتا ہے نہ اس کے امراض کی تشخیص کر سکتا ہے اور نہ مؤثر اور کو مستعین کر سکتا ہے۔ روح خود امر ربی اور عالم بالا سے متعلق

حقیقت ہے لہذا اس کی دوا بھی عالمِ دالاسے ہوگی جس سے اس کے امراض کا ازالہ ہوگا۔
 زمینی دوا اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی کیونکہ خود دینا زمینی نہیں اور روحانی امراض کا علاج بالہول کے
 علاج سے زیادہ اہم ہے کہ بدنی مرض سے وقتی موت اور روحانی مرض سے دائمی موت و ہلاکت
 واقع ہوتی ہے یہاں وجہ ہے کہ بدن کا مصلح خالق کائنات نے خود انسانی تجربے کے سپرد
 کر دیا ہے لیکن روحانی علاج کے لیے سلسلہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ انتظام فرمایا۔ وہی
 انتظام وحیِ الہی اور کلامِ ربانی ہے جو صحتِ روحانی کا علاجِ معجز اور نسخہِ بے خطا ہے۔
 وَتَسْأَلُ مِنَ النَّفْسِ أَنْ مَأْكُلَ شَيْئًا ۖ
 وَتَرْجُو لِقَاءَ الْمُعْتَصِفِينَ ۚ وَتُنَادِي بِالنُّزُلِ ۚ (۱۸)
 ہم نے قرآن اُتارا جس میں روح کا علاج اور اس
 کی قوت بخشی کا سامان موجود ہے جو اللہ کی رحمت
 ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔

اس لیے قرآن کے سوا اس وقت ازالہ امراضِ روحانی و فیضانِ صحتِ روحانی کے لیے
 اور کرنی علاج اور نسخہ کائنات میں موجود نہیں کیونکہ مَلِكُنَا عَلَیْہِ کے تحت قرآن مقام
 شہادتِ انبیاء علیہم السلام سابقین کر شامل اور اس میں اہدی صحتِ روحانی کے اہدی
 اصول موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ یورپ نے علوم کے انبار پر ٹھوڑے اور اپنی کے ذریعہ آسمان
 ترقی پر پورے لیکن اس قہقارہ روحانی سے محرومی کی وجہ سے شرفِ انسانیت سے محروم ہیں
 نہ ان میں شیک ہے نہ خدا ترسی نہ عدل نہ اطمینانِ قلب نہ امن۔ بلکہ ان کی مریض اور گندہ
 روحوں کی وجہ سے دنیا روز بروز جہنم گدہ بنتی جا رہی ہے اور فواحش و منکرات اور خوریزی
 کا وہ سیلاب موجزن ہے جس کے ٹک مانے کی امید نہیں بلکہ پوری دنیا کا تباہی کا شدید
 خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بُرائی روز افزوں ہے۔

۵۔ دلیلِ نوری

اشیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک مبصرات جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں جیسے زمین سے آسمان تک

کی چیزیں دوم غیر مبصرات بلکہ معقولات جیسے ایمان کفر، طاعت، معصیت اعمال انسانی کا حق و قبح پہلی قسم کی چیزوں کے لیے قدرت نے نور پیدا کئے ہیں داخل نور اور خارجی نور داخل نور یعنی آنکھ کی روشنی جو داخل انسان میں ہے۔ اگر کسی کی آنکھ اندھی ہو اور بینائی کے نور داخلی سے محروم ہو تو وہ سانپ اور رسی میں فرق نہیں کر سکتا۔

دوم نور خارجی جو انسان سے باہر ہے مثلاً سورج یا خامس مثلاً بجلی، لائٹیں، چراغ وغیرہ جو انسانی بدن سے خارج اور باہر ہے اگر یہ خارجی روشنی نہ ہو تو چاہے داخلی روشنی یعنی آنکھ کی بینائی درست ہو جب بھی تاریکی میں وہ سانپ اور رسی میں فرق نہیں کر سکتا۔ دونوں نور خارجی اور داخلی جمع ہوں تب علم و امتیاز حاصل ہوگا۔

اسی طرح دوسری قسم کی چیزوں کے لیے بھی داخلی اور اندرونی روشنی یعنی عقل کی روشنی اور خارجی یعنی آسمانی روشنی کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایمان و کفر، نیک و بد خیر و شر میں فرق کر سکے وہ خارجی روشنی روحانی امور کے لیے کلام الہی ہے جو سورج کی طرح آسمانی نور ہے۔

قَاتِبِ عَمْرٍو الشُّوْبُ الَّذِي اُنْزِلَ
مَعَهُ اَعْرَافِ آيَةُ ۱۵۶ نازل کی گئی ہے۔

۶۔ دلیل حجتی

انسان بدن اور روح کا مجموعہ ہے وہ بدن اور جسم کے لحاظ سے جسمانی مجربات مثلاً کھانے پینے، پوشاک مکان اور جہان مجربات کی تحصیل کا ذریعہ ہو مثلاً مال کا خواہاں ہے یعنی ان سے فطرۃ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی روحانی خواہش کہ فطری تقاضا کے تحت وہ فطرۃ خالق کائنات اور خدا سے بھی محبت کرتا ہے، جو اس کا فطری تقاضا ہے، یہ دو محبت کہ انسان اپنی پوری تاریخ میں اسی حجت الہی کے تقاضا سے خالی نہیں رہا خواہ اُس نے اس فطری تقاضا کا صحیح اظہار کیا ہے جیسے موحّدین و مؤمنین نے، یا غلط اظہار کیا ہے جیسے مشرکین

اور بہت پرستوں نے کہ انہوں نے غیر اللہ کو اللہ کا منظر سمجھ کر اس کی عبادت کی، لیکن ان دونوں صحیح اور غلط طریقوں کی پرستش کا اصل محرک یہی حُبِ الہی کا فطری جذبہ رہا یہاں تک کہ وہ اس اور حسین کے منکرین خدا بھی اس جذبہ کی وجہ سے مجبور ہوئے، کہ چونکہ اس فطری جذبہ حُبِ الہی کو مٹا یا نہیں جاسکتا۔ اس لیے انہوں نے اس فطری جذبہ کی تسکین کے لیے لینن اور ماؤزے جنگ کی تصویریں اور مجتھے قدم قدم پر نصب کر دیئے جن کی پرستار اور تعظیم انہوں نے عملاً جاری کی۔ میں نے کیوٹوم اور اسلام نامی اپنی کتاب میں کیوٹوسٹوں کا یہ قول نقل کیا کہ خدا کی جگہ پر لازم ہے کہ ہم ایک مصنوعی خدا لوگوں کے لیے بطور بدلہ تجویز کریں تاکہ اس فطری جذبے کی تسکین کا سامان ہو چنانچہ انہوں نے اشتراکیت کے متاثر شدہ لوگوں کو یہ مقام دیدیا۔ بہر حال اس سے ثابت ہوا کہ محبت الہیہ فطری جذبہ ہے اور ہر جذبے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس حُبِ الہی کے لیے منظر ہونا ضروری ہے اور وہ منظر خدا کی پسند اور ناپسند کی پیروی کرنا ہے کیونکہ ہر محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو امور اس کو پسند ہوں محبت اس کو بجالائے اور جو ناپسند ہوں ان سے اجتناب کرے تاکہ جذبہ محبت کی تکمیل ہو لیکن اس امر کا فیصلہ کہ خدا کی پسند اور ناپسند چیزیں کونسی ہیں تاکہ اس کی مرضیات اور لامرضیات کا پتہ لگ سکے یہ اس وقت ممکن ہے کہ خدا خود اپنے کلام کے ذریعہ اپنی پسند اور ناپسند امور کا تعین کر دے۔ خدا تو بہت بلند ہے۔ اپنے جیسے انسانوں کی مرضی اور لامرضی اور پسند اور ناپسند کا پتہ ہمیں نہیں لگ سکتا، تاہم قیاساً وہ اپنے کلام کے ذریعہ سے اس کی ہمت نہ کر دے یہاں تک کہ میزبان کے پاس اگر ہمان آجائے تو اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم کس قسم کا کھانا پسند اور کونسا ناپسند کرتے ہو تاکہ اس کے مطابق انتظام کیا جائے۔ جب ہمان قول و کلام کے ذریعہ بتلا دے تب اس کے پسند کھانے کا انتظام کیا جاسکتا ہے۔ لہذا یہ ضرور بتلا دے کہ خدا کی محبت کی تکمیل کے لیے وہ ہمیں بتلا دے کہ فلاں عقائد و اخلاق و اعمال و اقوال اس کو پسند ہیں اور فلاں ناپسند جب جا کر اس کی رضامندی کی راہ کھل سکتی ہے اور محبت

کاتھنا پورا ہو سکتا ہے اور یہ جملہ نابینا کلام الہی کے نامکن ہے اس لیے وحی اور کلام الہی کی ضرورت ہے تاکہ اس کی مہضیات اور لامہضیات کا علم حاصل کیا جاسکے اور وہ کلام قرآن ہے جس سے ضرورت قرآن ثابت ہوئی۔

۷۔ دلیل اتباع

دنیا میں اتباع اور تابعداری موجود ہے۔ اولاد والدین کی اطاعت کرتی ہے۔ تلامذہ اور شاگرد اپنے اساتذہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ رعیت حکومت کی اطاعت کرتا رہے۔ ماتحت حلا اپنے اڈان کا تابع فرمان ہے۔ زیر احسان افراد اپنے محسن کے وفا شعار ہیں۔ یہ صورتیں اور ان صورتوں کے علاوہ تابعداری کی جن قدر شکلیں ہیں وہ سب فطری اور معقول ہیں اور اس کی اطاعت کیوجہ سے نظام قدن قائم ہے۔ اگر اولاد اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے تو عائلی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ شاگرد اساتذہ کا کھانا لے لے تو نظام تعلیم ورہم برہم ہو جائے گا۔ رعیت میں حکومت کے لیے اور ماتحت علی میں افسران کی اطاعت نہ ہو تو نظام مملکت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جس پر احسان کیا جائے وہ اگر محسن کا تابع فرمان نہ ہو تو دنیا سے احسان کا وجود ختم ہو جائے گا۔

اب غور طلب امر یہ ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے اپنا اسم دنیا میں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی علت اور سبب کا ہونا ضروری ہے۔ بنا براں ان مذکورہ اطاعتوں کے لیے علت اطاعت اور سبب اتباع کا ہونا ضروری ہے۔ وہ سبب اطاعت کیا ہے وہ خود انی امور میں غور کرنے سے نمایاں ہے اور وہ صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک احسان دوم اقتدار۔ اولاد پر والدین، شاگرد پر استاد اور زیر احسان افراد پر محسن کا احسان ہے۔ اور احسان ان تینوں صورتوں میں اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کا فطری سبب ہے۔ حکومت کو رعیت پر اور ماتحت علی پر اقتدار حاصل ہے جو اطاعت کا سبب ہے۔ ان پانچ صورتوں کے علاوہ دو صورتیں اور بھی ہیں جن میں احاطہ پائی جاتی ہے۔ مثلاً عاشق معشوق کی اطاعت کرتا ہے۔ عوام اہل علم مثلاً امام ابو حنیفہؒ

امام بخاری اور ابی معرفت مثلاً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر بزرگمان دین کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا سبب ایک ہی چیز ہے وہ حسن یعنی خولیا ہے خواہ ظاہری حسن ہو جیسے معشوق کا حسن عاشقوں کی نظر میں یا باطنی اور معنوی حسن ہو جو علماء دین اور بزرگمان دین میں موجود ہے۔ لہذا اطاعت کی تمام صورتوں کے علل و اسباب صرف تین ہیں۔

۲۔ حسن

۳۔ احسان

۴۔ قدرت

یعنی تین اسباب میں جہاں کہیں ایک سبب بھی موجود ہوگا اس کا فطری تقاضا یہ ہوگا کہ وہاں اطاعت کی جائے گی۔ اب ہم اسی معیار پر انسان اور خالق کائنات کا تعلق پرکھتے ہیں۔ اگر خدا میں اسباب اطاعت موجود ہوں تو اس کی اطاعت بھی انسان کے لیے لازمی ہوگی درج ذیل میں ظاہر ہے کہ انسان میں جو قدرت ہے یا احسان جس کا معنی بخششِ نعمت ہے یا حسن وہ سب خالق کائنات کا عطیہ اور بخشش ہے کہ وہی ہر قدرت و نعمت و حسن کا اصل مرکز ہے۔ اس کی قدرت کے برابر کسی حاکم اور انسانی بادشاہ کی قدرت نہیں نہ اس کے برابر کوئی احسان کر سکتا ہے اور نہ اس کے برابر کسی میں حسن ہے کہ ہر حسین ظاہری و باطنی کا حسن اسی ذات کا عطیہ ہے۔ انسانوں میں یہ تین اسباب ضعیف ہیں اور خدا میں قوی تر۔ پھر انسان میں تین اسباب ضعیف ہیں سے صرف ایک سبب موجود ہے اور خدا میں تینوں کے تین جمع ہیں اور قوی تر درجے میں۔ تو کیا پھر فطرۃ اس کی اطاعت لازمی اور ضروری نہ ہوگی؟ اور یقیناً ہوگی لہذا خدا کی ہستی عقلاً واجب الاطاعت ٹھہری اور اطاعت نام ہے حکم ماننے کا۔ لہذا اس فطری ابتاء اور اطاعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی خدا کے احکام کا مجموعہ بشکل کلام اور وحی انسانوں کو پہنچے تاکہ اتباع و اطاعت، اس کے اس فطری جذبے کی تکمیل کا سامان ہو۔ وہی کلام قرآن ہے جو اب ہم محض غلط ہے۔ لہذا قرآن کی نوع انسانی کے لیے ضرورت ثابت ہوئی۔

۸۔ دلیل نفسانی

انسان اگر اپنے نفس اور روح کے آئینہ پر نظر ڈالے تو کلام الہی یا قرآن کی ضرورت

خود اس کے دل و دماغ اور ضمیر کی خاموشی آواز ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان خواہ مخواہ
 افریقہ میں ہو یا آزاد قبائل کے کوہستان میں، جب وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے خواہ زنا
 ہو یا قتل ناحق تو اس کا دماغ اور ضمیر اس کے جرم کے ارتکاب سے ضرور متاثر ہوتا ہے اور
 وہ خود اپنے ضمیر کے اندر اس جرم کے اثر سے ایک قسم کا انفعال تاثر اور تکدر و انقباض
 محسوس کرتا ہے اگرچہ اس کے اس فعل پر کوئی گرفت کرنے والا موجود نہ ہو اور نہ کوئی
 حکومت موجود ہو اور نہ کوئی عدالت یا پولیس اور نہ اس جگہ کوئی منابطہ قانون نافذ
 ہو بلکہ وہ علاقہ جس میں یہ جرم عمل میں آیا ہے، ہر قانون سے آزاد ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا
 ہے کہ ایسی حالت میں اس تاثر، تکدر، تھب اور انقباض و مانع کا سبب کیا ہے؟ اگر کہا
 جائے کہ یہ تاثر اس وجہ سے ہے کہ اس نے جرم کیا یعنی قانون کو توڑا ہے تو مفروضہ
 صورت میں کوئی انسانی قانونی موجود نہیں اور نہ سزا کا اندیشہ ہے پھر تاثر کیوں پیدا
 ہوا؟۔ ظاہر ہے کہ چاہے غیر مشعوری طور پر بھی لیکن مذکورہ جرم کے ضمیر نے محسوس کیا کہ
 اس نے کسی قانون کی خلاف ورزی ضرور کی ہے۔ اگر وہ انسانی قانون ناپسند ہے تو ایک
 حقیقی اور اہلی منابطہ انسانی اعمال کے مستحق ضرور موجود ہے، کہ اس جرم سے اس منابطہ
 کو توڑا گیا ہے اور وہی حقیقی اور اہلی قانون جس کی خلاف ورزی نے اس مجرم کے ضمیر
 میں تاثر پیدا کیا وہ کلام الہی ہے۔ یا بالفاظ دیگر قرآن ہے جس سے قرآن کی ضرورت
 نفسیاتی تاثر ثابت ہوئی۔

۹۔ دلیل تخلیقی

عام یعنی ماسوائے صرف دو چیزوں کا نام ہے۔ انسان اور خواہم انسان۔ اور ان
 دونوں کا نام عام ہے۔ عام چونکہ تخلیقی الہی اور فعلی خداوندی ہے لہذا ضروری ہے کہ
 اس کی تخلیق میں کوئی حکمت ہوگی جب کہ انسان حیرت کوئی فعل بلا منفعت و حکمت نہیں کرتا

تو خالق حکیم کیونکر بے فائدہ اور بے مصلحت کام کرے گا۔ مشہور ہے۔ **فَعَلَّ الْاِنْحِکَیْطَ لَا یَخْلُوْا عَنِ الْحِکْمَةِ**۔ سب مخلوقات الہیہ میں عقلاً وجودِ حکمت ضروری ٹھہرا۔ خواہ انسان ہو یا خادم انسان۔ مؤخر الذکر یعنی خادم انسان کی حکمت کی دریافت بالکل ظاہر ہے کہ عرش سے لے کر زمین تک کائناتِ خادم انسان ہے جن سے انسان کی پرورش ہو رہی ہے خواہ انسان اس کو جانے یا نہ جانے زمین، مہذبات، نباتات، حیوانات، آگ، ہوا، سمندر سب سے انسان کی منفعت وابستہ ہے۔ روح کی گرما اور روشنی، ستاروں کی چمک اور کشش سب انسان کی فائدہ رسانی میں مصروف ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے۔

وَسَخَّرَ لَکُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِی الْاَرْضِ ط سورتہ الباقیہ آیت ۱۳ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

خالق کائنات نے زمین و آسمان کو تمہاری خدمت اور نفع رسانی میں لگا دیا ہے اور ایسی زبردست تسخیری اور جبری ڈیوٹی میں ان سب کو جکڑ دیا ہے کہ کسی نگران کی ضرورت نہیں اور نہ ادا لے خدمت انسان میں سستی اور غفلت کا اندیشہ ہے۔ لہذا ماسوائے انسان جو مخلوقات میں ان کی حکمت تخلیق واضح ہے کہ انسان کی خدمت گزاری اور اس کی تربیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان اشیاء میں ایک بھی موجود نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا جس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی زندگی کو قائم رکھنا ان تمام چیزوں کی تخلیق کا مقصد ہے لیکن یہ چھوٹا سا انسان جس کی خدمت گزاری کے لیے قدرت نے اس قدر کائنات کا عظیم ارشاد کارخانہ بچھلا رکھا ہے۔ اس کی تخلیق کس حکمت کے لیے ہوئی ہے؟ کارخانہ کائنات کا مقصد تو خود انسان ہے لیکن خود انسان کی تخلیق کس مقصد کے لیے ہوئی۔ وہ مقصد ظاہر ہے کہ کارخانہ عالم سے متعلق نہیں، کیونکہ عرش سے فرش تک کی کائنات کو انسان کی تخلیق اور وجود سے کوئی فائدہ نہیں البتہ انسان کو ان سے فائدہ ہے جس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ کارخانہ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ معدوم ہو گا لیکن اگر انسان نہ ہو اور باقی کائنات موجود ہو تو وہ قائم رہ سکتا ہے اور اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ انسان سب سے اشرف ہے لہذا

اس کا مقصد بھی اشرف ہوگا جیسے گھوڑا اشرف ہے گدھے سے تو اس کا مقصد بھی گدھے کے مقصد سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ مقصد تخلیق انسانی اس کے بغیر کچھ نہیں کہ جہاں انسان کے لیے ہے اور انسان خالق جہاں یعنی خدا کے لیے ہے کہ وہ نائب اور خلیفہ خدا ہونے کی حیثیت وہ کام کرے جو اس کے آقا کا مشا ہے۔ اسی مشا، الہی پر خود عامل ہوا اور دوسروں کو فعال بنائے۔ اس کا معنی ہے عبادت اور زندگی۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِي۔ الذریت آیہ ۵۵ اور زندگی کے لیے ہے۔

اس بندگی اور مشا، الہی کی تکمیل میں خدا کا کوئی نفع نہیں بلکہ خود انسان کا فائدہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل کر کے حیات ابدی کی مسرتوں سے بہرہ ور ہو جائے گا۔ اب مقصد تخلیق یا مشا، الہی معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود خدا اپنے مشا، الہی کی وضاحت کر دے اور وہ وضاحت اللہ کے کلام اور وحی الہی کے بغیر ناممکن ہے۔ لہذا کام الہی کی ضرورت ثابت ہوئی جو قرآن حکیم ہے۔

۱۰۔ دلیل ترحمی

رحمت و شفقت صفات کمال اور خوبی ہے اور رحمت کا نہ ہونا نقص ہے جس سے اللہ کی ذات پاک ہے اس لیے قرآن میں جگہ جگہ رحمت الہی کا تذکرہ موجود ہے اور دیگر کتب سماویہ میں بھی اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خالق کائنات میں رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عالم کائنات کا موجودہ نقشہ اس کی رحمت کے مشاہدے کا آئینہ ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں۔ ۱۔ مہرجم و منعم۔ ۲۔ لین جس پر رحمت اور انعام ہوا ہو۔ وہ انسان ہے۔ ۳۔ رحمت و نعمت۔ ۴۔ وہ تمام مخلوقات علوی و سفلی کا نام ہے جو خدا کی طرف سے

انسان کے لیے نعمت ہے اور اس کے لیے سامانِ رحمت ہے۔

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گن چاہو تو گن نہیں سکتے
بے شک انسان بے انصاف اور ناشکر ہے
گفار

ابراہیم آیہ ۳۳

جب اللہ کی رحمت کا یہ حال ہے تو اب قیاس کر دو کہ انسانی اعمال میں کسبِ مفید
ہیں، نہ مضر بلکہ کچھ مفید اور نفع مند ہیں اور کچھ مضر اور تباہ کن ہیں۔ اس پر اقوامِ عالم کا
اتفاق ہے، مثلاً عدل اچھا ہے ظلم بُرا، لیکن اعمالِ لطیف اشیاء میں جن کی مشرت اور
منفعت کسی لیبارٹری کے ذریعہ تحلیل و تجزیہ کے ذریعہ معلوم نہیں کی جاسکتی۔ خواہ وہ اعمال
و عقائد ہوں یا اخلاق و عبادات و معاملات لہذا اگر ان امور کے متعلق جن ہمک انسانی فکر و
عقل کی رسائی ناممکن ہے، اگر خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت کا سامان موجود
نہ ہو اور انسان تباہ کن اور زہر آلود عقائد و اعمال میں مبتلا ہو جائے اور خالقِ کائنات
صرف تماشا بن کر رہے تو یہ اُس کی شانِ رحمت کے خلاف ہے، اگر ایک انسان کو یہ معلوم
ہو کہ اس طعام میں زہر ملا دیا گیا ہے اور دوسرا بے خبر انسان اس کو کھا رہا ہو اور باخبر
انسان خاموش رہے اور اُس کو نہ بتلائے تو یہ خاموشی اس خاموشی انسان کہ بے رحمی کی
دلیل ہوگی، اسی طرح اگر اندھا کنوین یا کھڑے میں پاؤں رکھ رہا ہو اور بینا انسان اس کو
اطلاع دیتے سے چپ رہے تو یہ بھی بے رحمی ہوگی، جب ایک انسان باخبر کا یہ فرض ہے کہ
وہ دوسرے بے خبر انسان کو مضر امر کی مضرت کی اطلاع دے تو حکمِ عالمین اور ارحم الراحمین
کے لیے کب یہ شایانِ شان ہے کہ وہ مضر و مہلک و تباہ کن اور زہریلے اعمال کی اطلاع
ان انسانوں کو نہ دے جو ان کی تباہ کاریوں اور مضرتِ رہائیوں سے بیخبر ہیں اور ان کے پاس
مضرتِ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، لہذا ضروری ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا
ہدایت نامہ موجود ہو جس میں نجات دہندہ اور مہلک عقائد و اعمال کی تشریح کی گئی ہو یہی

ہدایت نامہ کلام الہی یا قرآن ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔

صداقت و اعجاز القرآن

قرآن کے اعجاز اور معجزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کلام الہی اور ہدایت آسمانی و ربانی ہے اس کے معارف و علوم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لامحدود سرچشمہ علم و عرفان کے ابدی قوانین ہیں اور کسی انسان کے محدود اور ناقص فکر و دماغ کا نتیجہ نہیں اور نہ ہی کسی انسانی افکار و نظریات کی طرح وہم و خیال اور جذبات اور خواہش نفسانی سے متاثر اور تبدیل پذیر تصورات کا مجموعہ ہیں۔ وہ فطرت اور حقیقت ہے جو کبھی نہیں بدلتی اور اس میں غلطی کی گنجائش ہے اور نہ اس کے قوانین میں ترمیم و تبدل کی ضرورت ہے اور نہ اس میں تمام اقوام بشریہ کے حقوق کے متعلق عدل و انصاف کی شاہراہ سے ہٹنے کا احتمال ممکن ہے، جس کے متعلق بالترتیب قرآن حکیم کا خود اپنا دعویٰ یہ ہے۔

لَا يَأْتِيهِ أَثَرٌ ظَاهٍ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ
مِنْ حَيْكُمِ حَمِيدٍ

قرآن کے مطابق میں آگے چلے کسی ہاتھ کے گھٹنے
کی گنجائش نہیں وہ ایسی ذات کی نازل کردہ کتاب
ہے جو حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے اور تمام

حم السجدہ آیہ ۴۱

لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ
الانعام آیہ ۱۶۴

قرآن میں کسی وقت بھی ترمیم و تبدل کی گنجائش
نہیں۔
وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ إِذْ أَخَذَ مِنْهُ الْقُرْآنَ عَذْوًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ أَتَاهُ
الانعام آیہ ۱۱۲

اب صرف یہ بات رہ گئی، کہ قرآن حکیم جو انسانی صفات کی جامع کتاب ہے کیا یہ واقع
ہم اللہ کی کتاب اور اس کا کلام ہے یا کسی انسان کی ذہنی کاوش کا نتیجہ ہے۔ اگر پہلی صورت

ہے تو یہ معجزہ ہے یعنی سر غیر اپنی طاقت کو عاجز کرنے والی کتاب قرار پائے گی اور اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ اور اگر دوسری صورت ہے تو پھر اس کا کلام الہی ہونا محل بحث رہے گا۔ ہم آئندہ یہی ثابت کریں گے کہ قرآن معجزہ ہے اور کُل انسانی قوتیں اس کے بنانے سے بلکہ اس کے بنانے سے بلکہ اس کے معمولی جزو بنانے سے بھی عاجز ہیں۔ اس وجہ سے یہ کلام الہی اور معجزہ ہے جو دیگر معجزات انبیاء علیہم السلام کی طرح واقعی نہیں بلکہ دائمی اور ابدی معجزہ ہے جس کا جواب منکرین قرآن قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ جس سے یورپی عیسائی مترجم قرآن خارج سیل کے اس قول سے تصدیق ہوتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ کسی انسان کا قلم ایسی معجزہ کتاب نہیں لکھ سکتا یہ معجزہ مڑوں کے زندہ کرنے کے معجزے سے بھی بڑا معجزہ ہے دتاریخ اسلام جدا صفحہ ۱۲۲ از عبد القیوم ندوی

سب سے پہلے ہم معجزہ کی تشریح کرتے ہیں۔ تاکہ قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہونے کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

معجزہ اور اعجاز کی تشریح

دنیا میں جس قدر امور ات روزنا ہوتے ہیں ان کی کُل تین قسمیں ہیں

۱۔ عادیات ۲۔ عجائبات ۳۔ معجزات

عادیات سے مراد وہ امور ہیں جن کا تعلق ایسے اسباب مادی سے ہو، جن کو عام اور خاص سبب دیکھ جانتے ہوں جیسے گندم کاشت کرنے سے گندم کا پودا نکلی آنا، گٹھلی کے دبانی سے درخت پیدا ہونا، دوا کے استعمال سے مرض دور ہونا، روٹی کے کھانے اور پانی پینے سے بھوک اور پیاس کا دور ہونا، تجارت سے نفع حاصل ہونا، سامان جنگ سے دشمن پر فتح پانا، یہ سب امور عادیہ ہیں یعنی عام علل اور رواج کے مطابق ان مادی اسباب سے مذکورہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

عجائبات

عجائبات سے مراد ایسی چیزیں ہیں جو مادی اسباب کے نتیجے میں پیدا ہوں لیکن مخصوص ماسٹرین فن کے علاوہ عام اشخاص کو ان اسباب اور ان سے پیدا شدہ نتائج کے متعلق کوئی علم نہ ہو۔ مثلاً جدید مصنوعات سائنس مشین کے ذریعہ ریل گاڑی، دوڑانا، ہوائی جہاز اڑانا، بحری جہاز چلانا، ریڈیو اسٹیشن سے آوازوں اور تقریروں کو پھیلانا، میزائل، ایٹم بم، ٹرمیڈیو جن بم بنانا، یہ سب عجائبات میں داخل ہیں۔ اسی طرح سحریات بھی کہ یہ سب کچھ مادی اسباب اور مہارت فن کے نتائج ہیں۔ لیکن مخصوص افراد کے بغیر عام اشخاص کو ان اسباب اور ان پر مسببات مرتب ہونے کا علم نہیں اس لیے ان کو یہ امور عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ ان دونوں قسموں یعنی عادت اور عجائبات میں ایک خاصیت مشترک ہے۔

مشترک خاصیت

ان دونوں قسموں کی نظیر دوسرے لوگ بنا سکتے ہیں اور بنانے پر قادر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عادات کے لیے خاص مہارت فن کی ضرورت نہیں۔ کئی بھی گندم کاشت کر کے گندم کی فصل اسباب عادیہ کے تحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن دوسری قسم کی عجائبات مثلاً مصنوعات سائنس کے لیے مہارت فن کی ضرورت ہے اور جو شخص ان مادی اسباب کا ماسٹر ہوگا وہ ان عجائبات کو بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان عجائبات کا پہلا موجد ایک شخص جو لیکن اسی کے بعد ہزاروں نے مہارت حاصل کر کے ان عجائبات کو بنایا۔ خود یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ نے ایٹم بم اور ٹرمیڈیو جن بم بنایا۔ بعد ازاں چین نے بنایا ہے۔ اس لیے ان عجائبات میں اختصاص نہیں ہوتا بلکہ مہارت فن سے ہر شخص ان عجائبات کی نظیر بنانے پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ قانون ہے، جو کام ایک انسان کر سکتا ہے کم دیش دوسرا انسان بھی ویسی قابلیت پیدا کر کے اس کو کر سکتا ہے۔ اس لیے عجائبات سائنس معجزات نہیں کہ دوسرا اس کو نہ کر سکے۔

معجزات

معجزات وہ ہیں جن کا وجود مادی اسباب پر مبنی نہ ہو، خواہ عام

اسباب ہوں جیسے امورِ عادیہ یا خاص اسباب ہوں جیسے سائنس کے امورِ عجیبہ۔ جگہ ان کا وجود خالق کائنات کی غنی قوت اور مشیت کا نتیجہ ہو جس کو بنی کے سوا کوئی دوسرا انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلاً یورپ بھی ہوائی جہاز اڑاتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی اڑتا تھا۔ کام ایک ہے۔ لیکن تخت سلیمانی کا اڑنا معجزہ تھا اور ہوائی جہاز کا اڑنا نامعجز نہیں کیونکہ ہوائی جہاز مشین کے ذریعہ اڑایا جاتا ہے جو ہر انسان دیکھ مادی مشین بنا کر جہاز کو اڑا سکتا ہے لیکن حضرت سلیمان کا تخت مشین سے نہیں، مشیت الہی کی تسخیر ہوا ہے اُلتا تھا جس کی نقل اُنارٹھ پر پہلے کوئی قادر ہوا اور داب اور نہ آئندہ۔ کیونکہ مشیت کا کار سازی اوروں کے لیے ممکن نہیں۔

قرآنی معجزہ

بلاغی دلیل سورج، چاند وغیرہ، ایک انسانی مصنوعات مثلاً موٹر سائیکل وغیرہ ہیں۔ اہل مصنوعات ہیں۔ دو قسم کی مصنوعات ہم دیکھتے ہیں۔ ایک اہل مصنوعات مثلاً اہل مصنوعات ہیں، دوسری قسم انسانی مصنوعات ہیں۔ اب دونوں قسموں کے درمیان فرق اور امتیاز پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ ان دونوں میں امتیازی معیار کیا چیز ہے تو کھلی اور پوری طور پر ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جو خدائی مصنوعات ہیں وہ انسانی قوت سے خارج ہیں۔ اور جو انسانی مصنوعات ہیں وہ انسانی قوت کے دائرے کی چیزیں ہیں، جن کو کبھی ہر انسان بنا سکتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مختلف نمونے میں بنتے ہیں۔ جو خدائی مصنوعات مثلاً سورج، چاند، کسی سے بن سکتے ہیں۔ کسی انسانی کارخانے میں تیار ہوتے ہیں اور کسی بازار میں بکتے ہیں۔ یہی حال بعینہ سن بل کا بھی ہے کچھ سن ہیں اس دنیا میں انسان کی بنی ہیں اور قرآن کے متعلق یہ دعوے ہے کہ یہ کتاب خالق کائنات کے علم و قدرت کا نتیجہ ہے کسی انسانی علم و قدرت کا۔ اس کا فیصلہ بھی اس معیار امتیازی پر ہو گا کہ اگر اس کتاب کا کُل معمولی

جود انسانی قدرت سے بن سکتا ہے تب تو یہ انسانی کتاب ہوگی اور معجزہ نہیں ہوگا اور اگر انسانوں کی مجموعی قوت اس کی چھوٹی سورۃ یعنی سورۃ کوثر جو ایک سطر سے زیادہ نہیں بنا سکتی۔ تو اس کے معجزہ اور اللہ کی طرف منسوب ہونے اور کلام اللہ ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ سکتا قرآن حکیم نے اسی معیار کی بنیاد پر اپنے اعجاز اور کلام الہی ہونے کی متعلق عرب کے قصاص و بھغاء کو پہنچا دیا اور فرمایا۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ نَبِّئِ الْقَوْمَ الْمُنِفِئِينَ
عَبِيدِنَا أَفَلَا يَسْمَعُونَ قَوْلَ رَبِّهِمْ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَنِذْرًا مِنْ قَبْلِهِمْ
وَوَدَّ عَصَا مُوسَىٰ لَوْ كَانَ شَرًّا لِلنَّاسِ قَدْ جَاءُوا بِحُجَّتِهِمْ أَفَلَا يَنصَرِفُونَ
اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ حَصِيدَاتٍ (البقرہ ۱۲)

اگر تم کو اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے
تو تم سب مل کر اور اپنے کل مدعاؤں کو بٹا کر اس
کی چھوٹی سورت جتنی بنا لاؤ اگر تم اپنے دعوے
میں سچے ہو

اور ساتھ فرمایا:

وَلَنْ تَعْمَلُوا (البقرہ ۲۳) یعنی تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے

دوسری آیت میں اس سے بھی زور دار الفاظ میں فرمایا:

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ أَلْفُ نَفْسٍ مِنَ النِّسْرِ وَالنَّجْرِ
عَلَىٰ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقُرْآنِ
لَا يَأْتِيَنَّكَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُمْ رِغْبًىٰ بَعْضًا مِنْ آتِلِ الْإِنشَاءِ (النجم ۸) کریں۔

اگر سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ قرآن
کا توڑ بنائیں اور نظیر اس کی لائیں تو نہیں
لا سکتے چاہے سب مل کر ایک دوسرے کی مدد

اس آیت میں اس قوم کو خطاب کیا گیا جس کو اپنا ادبی قابلیت اور فصاحت و بلاغت پر
ناراض تھا اور جو قرآن کے دشمن تھے۔ قرآن کے دعویٰ کو توڑنا ان کے لیے ہر چیز سے زیادہ
اہم اور ضروری تھا اور یہ اعلان حضور عید السلام کی زبان سے کر دیا گیا کہ سارا عمر میں اپنے
ذکر کو تعلیم پائی تھی۔ کس وقت ان کی شعر و شاعری کا کوئی چرچا ہوا اور نہ ہی انہوں نے ادبی
تعلیم پائی اور نہ ہی شعر و شاعری یا فصاحت و بلاغت کی کوئی مشق ان کو حاصل تھی اور نہ ہی چاہیں

سال کی طویل زندگی میں ماہرین زبان کی مجالس میں ان کی کوئی خاص شہرت تھی بلکہ وہ اُن کی اور
 ناخواند تھے۔ اس چیلنج اور اعلان نے منافقین اسلام و قرآن کی ادنیٰ غیرت اور مثالیانہ جوش
 کو یقیناً اس زور سے بھر دیا کہ اگر ان کے لبس میں ہوتا تو وہ نہایت آسانی اور بے ضرر طریقے
 سے قرآن اور صاحب قرآن کو، قرآن جیسی صرف ایک سطر عبارت بنا کر شکست دے گئے۔
 تھے اور یہ شکست بھی نمایاں ہوتی اور ان کا مقصد سو فی صدی حاصل ہو جاتا کہ خود قرآن
 کا دعویٰ تھا کہ اگر ایسا کر کے تو پھر قرآن کلام الہی نہ ہوگا اور صاحب قرآن خدا کے رسول
 بھی نہ ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے ادبی ذوق اور فطرتِ سیکر کی بنیاد پر قرآن کی نظر لانے
 کو ناممکن سمجھا، اس لیے فتح اور کامیابی کا یہ آسان راستہ انہوں نے چھوڑ کر دوسرا دشوار گزار
 راستہ اختیار کیا۔ یعنی قرآن کے مقابلے میں انہوں نے جنگ و جدل کا ایسا طوطائی سلسلہ قائم کیا
 جن کے لیے اُن کو بے انداز مال و جانی قربانی دینی پڑی اور بعضوں کو تک اور وطن ترک
 کرنا پڑا۔ اگرچہ اس راہ میں بھی اُن کو کامیابی نصیب نہ ہوئی لیکن زبان و قلم کی معمولی
 جنس کے آسان ترین راستے کو چھوڑ کر توار اور خونریزی کا راستہ اختیار کرنا اس امر کی دلیل
 ہے کہ اُن کے پاس قرآن کے چیلنج کا جواب نہ تھا اور یہ وہ لوگ تھے کہ اس وقت سے
 لے کر اب تک اور آئندہ ختم دنیا تک ان کے زور میاں، فصاحت و بلاغت کا کوئی نمونہ
 نہ تھا۔ یہ قرآن کے اعجاز کی بلاغی دلیل ہے۔ یہ دلیل نہایت عام فہم اور صاف ہے تاہم مشرکین
 یورپ وغیرہ نے اپنے خاص سازشی پروگرام کے تحت ان بڑی بڑی تنخواہوں کا حق ادا کر
 کے بے جواُن کو اسلام دشمنی کے سلسلے میں مل رہی ہیں، یہاں بھی حسبِ عادت چند بے سرو پا
 شبہات پیش کئے ہیں، جن کو ہم فیروار نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔

پہلا شبہ اہل استشراف نے یہ پیش کیا ہے کہ قرآن سازی سے فصاحت و بلاغت
 کا عاجز ہونا کیونکر یقین کیا جاسکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ قرآن کے توڑ پانے پر
 پرتاؤ رہوں لیکن انہوں نے اس کی ضرورت نہ سمجھی ہو جیسے ایک انسان نیویارک جیل پر

تاد رہا ہوتا ہے لیکن حاجت سفر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک
 بنو یارک کے سفر کے لیے صرف قدرت کا ہی نہیں بلکہ باعث سفر کا موجود ہونا بھی ضروری
 ہوتا ہے۔ قرآن کی نظیر لانے پر اگر بغداد عرب کو قدرت ہوئی تو اخبار قدرت کے لیے اس سے
 بڑا کرم و کرم ہو سکتا تھا، جب کہ ان بغداد اور قرآن کے ماننے والوں میں مفید جاری تھا
 قرآن کو شکست دینے سے۔ جو ان کے آباء دین کا ابطال کرتا تھا۔ ان کا آباء دین بھی
 محفوظ ہو جاتا اور اس مذہبی مقابلہ میں وہ اپنے حریف گروہ، صاحب قرآن اور مسلمان اور خود
 قرآن کو نظیر قرآن پیش کر کے شکست بھی دے سکتے تھے۔ قرآن کے مقابلہ پر اپنی کامیابی ان
 کو اس قدر عزیز اور اہم تھی جس کے لیے انہوں نے بے انتہا مالی و جانی قربانیاں پیش کیں،
 جس پر جنگ بدر، احد، خندق، حنین کے واقعات اور قرآن کے ماننے والوں پر مکہ معظمہ میں
 ان کے ظلم کا زمانہ گواہ ہیں، وہ جانتے تھے کہ قرآن کو جو ان کے آباء دین کی ترویج
 کرتا تھا شکست دینے سے ہمارے دین کی بھی فحش ہوگی اور ہماری فصاحت و بلاغت کا
 یکساں بھی برقرار رہے گی مسلمان جو اس مذہبی جنگ کا ایک فریق تھے وہ بھی ذلیل ہو کر
 ناکام ہو جائیں گے کیا اس سے بڑا کرم و کرم نہ ہو کر فساد عرب کے لیے بڑا باعث اور محرک کرنا
 ہو سکتا تھا جس کے متعلق یہ شبہ نہ کیا جاسکے کہ وہ نظیر قرآن بنا سکتے لیکن چاہے نہیں، ایسا شد
 ضرورت کے باوجود نہ پانا ایسا لیے معنی ہے کہ ایک پیاسا کس بیابان میں پیاس سے مرگی
 ہو اور اس کے متعلق یہ احتمال پیش کیا جانے کہ وہ پانی پینے پر قدرت رکھتا تھا لیکن پانی اس
 لیے نہیں پیا کہ اس کے لیے پانی پینے کا کوئی باعث موجود نہیں تھا اس لیے اس نے پانی پیا
 نہیں چاہا یہی حقیقت اہل استشراف کے اس شبہ کی بھی ہے کہ فساد عرب قرآن کا اثر بنا
 سکتے تھے لیکن انہوں نے بنانا نہیں چاہا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو
 آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند نے مناظرہ کا چیلنج دیا اور پہلے وہ حضرت مولانا سے مناظرہ
 کر کے ان کے علمی مقام کا اندازہ کر چکا تھا۔ اس دوسرے چیلنج کے جواب کے لیے جب حضرت

مولانا مہوش نے تو دیکھ کر اس نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا اور مذہب پر پیش کیا کہ میں نے اس وقت مناظرے کا ارادہ نہیں کیا۔

جس پر مولانا نے فرمایا کہ ارادہ تو اپنے اختیار میں ہے اگر پہلے ارادہ نہیں کیا تو اب کرلو جس پر وہ خاموش ہوا۔ یہی حال مذکورہ شبہ کا ہے کہ نظیر قرآن پیش کر سکتے تھے لیکن چاہ نہیں اور ارادہ نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ عراق، مصر، شام، لبنان، بیروت میں اس وقت کافی عیسائی موجود ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے اور عربی زبان میں انہوں نے بیسیوں کتابیں لکھی ہیں اور کئی جلدوں میں عربی کی ڈکٹریاں شائع کی ہیں اور عربی زبان کے بہترین شاعر ہیں، تم ان سے کہو کہ عیسائی حکومتیں اور عیسائی قومیں کروڑوں روپے قرآن اور اسلام کے خلاف ہر سال خرچ کر رہی ہیں وہ اس وقت کوئی قرآن کی نظیر بنا کر پیش کر دیں۔ لیکن عیسائی قریب ممکن ہے کہ چاند تک پہنچ سکیں، لیکن اگر ان کے بے نام ممکن ہے تو صرف یہ کہ وہ قرآن کا اثر بنا سکیں۔

دوسرا شبہ اہل استشرق نے دوسرا شبہ یہ پیش کیا ہے کہ ہر چیز کے بنانے کے لیے ضروری ساز و سامان ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ فصحاء۔

عرب کے پاس وہ اسباب موجود ہوں جو قرآن کے لیے ضروری ہیں۔ شبہ بھی بے بنیاد ہے اس لیے کہ ایک چیز کے بنا دینے کے لیے ضروری اسباب صرف چار ہیں۔

ار قدرت یا مہارت ۲۴ مادہ:- یعنی جس سے وہ چیز بنے۔

سبب باعث و محرک:- یعنی ایسا مقصد جو اس کے بنانے پر آمادہ کرے۔

۳۔ نمونہ:- اس چیز کے نمونے کا سامنے موجود ہونا جس کے طرز پر کسی چیز کا بنانا مقصود ہو۔ مثلاً میز بنانے کے لیے پہلے چیز قدرت و مہارت ہے کہ آدمی تجارتی اور بڑھنے کا کام جانتا ہو ورنہ عام آدمی میز اس لیے نہیں بنا سکتا کہ اس کو میز سازی کی مشق و مہارت نہیں۔

دوسری چیز میز کا مادہ ہے یعنی لکڑی جس سے میز بنائی جاتی ہے اگر لکڑی وغیرہ نہ ہو تو

وہ ہوا سے میز نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ میز کا مادہ نہیں۔

فیسری چیز باعث ہے کہ میز بنانے سے اس کا کوئی مقصد پورا ہوتا ہو۔ مثلاً میز کی قیمت حاصل کرنا یا اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرنا تاکہ یہ باعث و محرک اس کو میز سازی کے عمل پر آمادہ کرے۔ چوتھی چیز نمونہ ہے کہ اس کے سامنے میز کا کوئی نمونہ بھی موجود ہو تاکہ اس طرح کا میز بنانے اب دیکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم کے نزول کے وقت فصحاء عرب کے پاس یہ چار اسباب موجود تھے یا نہیں۔ قریہ ظاہر ہے کہ یہ تمام اسباب چاروں کے پاس ان کے پاس موجود تھے۔

اول قدرت و مہارت۔ تو کلام ساری میں نظم ہونا شروع اپنا جواب نہیں رکھتے تھے اور یہی مشق کلام سازی ان کا عام مشغلہ تھا۔ دوم قرآن کی عبارت جہاں حروف سے وہ حروف بجائیے اُنھیں تیس ہیں جو الف، با سے شروع ہو کر یا پر ختم ہوتے ہیں۔ دہ قرآن کی عبارت کا مادہ اور مصالحہ تھا جو ان کے پاس موجود تھا۔ جن سے وہ روزمرہ اپنا کلام بنایا کرتے تھے۔ سہم باعث و محرک قرآن بھی اُن کے پاس موجود تھا۔ وہ یہ کہ قرآن کے مٹانے کے لیے وہ سر و سرحد کی بازی لگا رہے تھے تاکہ اُن کا پڑانا دین محفوظ ہو جائے اور اس کے خلاف دین قرآن کو شکست دیدے چہارم نمونہ بھی موجود تھا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اُن کو قرآن بار بار سنایا اور قرآن کے جیہٹ کا مطلب یہ تھا کہ اسی نمونہ پر جو تمہارے سامنے ہے، چند جیسے تیار کر کے لے آؤ۔ مین و شبکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر ان چار اسباب کے علاوہ اور کوئی چیز کی ضرورت تھی جو فصحاء عرب کے پاس نہ تھی، اس لیے وہ قرآن کی تفسیر پیش کرنے سے عاجز آئے۔ اس لیے اس شبکہ کی کوئی بنیاد نہیں۔

تیسرا شبکہ یہ شبکہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ فصحاء عرب نے قرآن کا کوئی ٹوڑ بنایا ہو اور ہم تک نہ پہنچا ہو۔ یہ بھی محض عقلی تکی ہے کیونکہ اس وقت

معدود چند افراد کے بغیر پوری دنیا قرآن کے خلاف اور اب بھی قرآن کے مخالفین کا تعداد قرآن پر ایمان لانے والوں سے زیادہ ہے۔ تو جب مومنین کی تحریک جماعت نے قرآن پر

کو آنے والے مومنین تک پہنچا یا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت مخالفین کی طرف سے یا کسی بھی وقت پس کوئی توڑ بنا دیا گیا ہوتا جو مخالفین کے مقصد کی چیز تھی تو کثیر التعداد مخالفین نے اس توڑ کو کیوں آنے والے مخالفین تک نہیں پہنچا یا۔ نہ پہنچا دیا۔ نا اس امر کی دلیل ہے کہ توڑ کسی سے بن ہی نہ سکا تھا۔

چوتھا شبہ

اس شبہ کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح دورِ حاضر میں سائنس کا ایک ماہر نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور دوسرے نہیں بنا سکتے تو یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ اس چیز کا نہ بنایا جانا معجزہ ہونے کی دلیل ہے اسی طرح قرآن کو سمجھو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنوعات جدیدہ کسی چیز میں ہیں۔ اس لیے جب ایک موجد بناتا ہے تو دوسرے بھی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں لیکن قرآن ایسا نہیں۔ ورنہ اب تک کسی سے کیوں ذہن سکا۔

پانچواں شبہ

اس شبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا اظہار سحر کے مماثل ہے۔ سحر بھی ساحر کے سوا دوسرا نہیں کر سکتا لیکن وہ خالق کائنات کا فعل یا معجزہ نہیں کہلاتا۔ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ سحر اور معجزہ میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ سحر کسی ہے اور اسباب پر مبنی ہے۔ اگرچہ وہ اسباب مادی پوشیدہ ہیں لیکن جب دوسرا شخص ان اسباب کو بروئے کار لاتا ہے تو وہ بھی ساحر اذ اعمال پیش کر سکتا ہے اور ایک ہی زمانہ میں متعدد ماہرین سحر کاروانیاں کرتے ہیں۔ ساحرین عہدِ موسیٰ علیہ السلام کی کثرت اس کی دلیل ہے اس لیے جب ان ساحروں نے محسوس کیا کہ عصا، نمونہ معجزہ ہے کہ مادی اسباب پر مبنی نہیں اور ہماری ساحری کہیں، فنی اور اسبابی چیز ہے تو انہوں نے معجزہ کی شناخت کر کے فوراً ایمان لایا۔

چھٹا شبہ

اہل استشراف کہتے ہیں کہ بغیر اسلام بلاغت میں یکتا تھے اس لیے دوسرے لوگ ان کی عسری ذکر کے درجہ قرآن کلامِ محمد ہے۔ یہ شبہ بوجہ ملت ذیل غلط

اور خلافِ واقعہ ہے۔

پہلے یہ کہ عرب نے جو قرآن کے بہترین دشمن تھے یہ شبہ کیوں پیش نہیں کیا کیا ان کے

ماننے کے واقعات سے اُن کی نسبت اہل استشراف زیادہ باخبر ہیں۔ بلکہ گذشتہ کل شہادت جبرائیل استشراف نے پیش کئے ان کی تردید کے لیے یہ امر کافی ہے کہ اگر ان شہادت کی گنجائش ہوئی تو خود عرب بلحاظ جو قرآن کے دشمن تھے ان شہادت کو ضرور پیش کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام شہادت من گھڑت ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن کلام رسول علیہ السلام ہوتا تو رسول کا کلام احادیث کی شکل میں اب بھی موجود ہوتے۔ اور ان میں اور قرآن میں نمایاں فرق ہے۔ جو اعجازی رنگ قرآن کی عبارت میں ہے وہ کلام رسول اور احادیث میں قطعاً موجود نہیں۔ اہل استشراف نے یہ عذر پیش کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کا کلام دو قسم کا ہوتا تھا۔ ایک بلا تیاری اور فوری، وہ معمولی تھا اور ایک پوری تیاری کے بعد تھا۔ وہ یکساں اور بے مثل ہوتا تھا۔ یہ عذر اس لیے غلط ہے کہ نزول قرآن میں بعض اوقات ایسا ہوا کہ مجلس میں ایک سائل نے سوال کیا اور قرآن فوراً اس کے جواب میں نازل ہوا اور حضور نے سائل کو سنایا جس میں تیاری کا سرے سے موقع ہی موجود نہ تھا جیسے **وَلْيَسْأَلُوا نَكَ مَا نَأْتِيهِمْ** **وَلْيَسْأَلُوا نَكَ مِنَ الْمَخِيضِ وَلْيَسْأَلُوا نَكَ عَنِ الْخَضِرِ السَّيِّسَةِ** وغیرہ۔ یہ سب اوقات سوالات کے جوابات میں فوراً آیات سنائی گئیں اور تیاری کے لیے وقت نہیں مل سکا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن حضور علیہ السلام کا کلام ہوتا تو پھر یہ کس اور ذہنی اور شفیق کارروائی کا نتیجہ ہوتا تو پھر کیا وجہ ہے کہ مشہور مشافق اور ممتاز بلحاظ ایسے کلام کی دو تین آیتیں بھی دنیا کے جس سے صاف ہوتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام تھا، جو خدا کے سوا سب انزال کی قدرت سے خارج تھا اور اسی کا ہم مجزہ ہے۔

سائواں شبہ

ماوہ پرست مستشرقین قرآن کے معجزہ ہونے سے منکر ہو کر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ معجزہ ماننا نظام عام کی مصلحت کے خلاف ہے، اور علت و معلول کے عام منابطے کا توڑ ہے کیونکہ معجزہ کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کی علت موجود ہو جیسے آگ جلانے کی علت ہے اور معلول اُس پر مرتب نہ ہو سکے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے اثر کا نہ ہونا معجزہ مانا جائے یا کسی چیز کی علت موجود نہ ہو اور وہ چیز جو دم آجائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر پر چلنا ماننا سمندر میں سے بارہ سڑکیں پیدا ہونے کی علت ہیں اسی طرح معلول یعنی بارہ سڑکیں کا سمندر میں پیدا ہونا متعقباتی ہوا اسی طرح معجزہ شئی اقرباً یا محلیاً بھرتے ہوئے کسی علت کی شکست یا توڑ ہے پائل سے بڑا ہے۔

کامیاب ہونا یا توڑے طعام سے بڑی جماعت کا سیرم جلدی رب و اوقات ایسے ہیں جن میں معلول کو بلا علت تسلیم کیا گیا ہے اور قانونِ تغیر کے منابطے کا توڑ ہے اور اس دعویٰ کی تائید میں قرآن کی آیت و لکن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا — سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اسی آیت میں سُنَّةِ اللہ کی تبدیلی کی نفی کی گئی اور قانونِ تغیر سُنَّةِ اللہ ہے تو وہ معجزہ سے تبدیل نہیں ہو سکے گی اس شبہ کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مستشرقین عیسائی ہیں اور انجیلوں میں اور اس طرح ثورات میں بھی معجزات مذکور ہیں لہذا معجزات کا وجود ہر آسمانی کتاب بلکہ ہر مذہب میں ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے لہذا اسلامی معجزات سے انکار غاصص تعصب ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ معجزات انبیاء علیہم السلام ذریعہ ہدایت ہیں اور ہدایت انسانی سے بڑھ کر اور کیا مصلحت ہو سکتی ہے۔ لہذا معجزات کو خلفاء مصلحت کہہ دینا غلط ہے۔ آیت میں جس سُنَّةِ اللہ کے متعلق تبدیل نہ ہونے کا اعلان کیا گیا وہ آیت کے سیاق و سباق کے پیش نظر معجزات سے متعلق نہیں بلکہ اہل ایمان کے ثواب اور اہل کفر کے عذاب سے متعلق ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور بالفرض اگر معجزات پر بھی اسی کو عادی سمجھا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سنت کو غیر اللہ تبدیل نہیں کر سکتا نہ یہ کہ خود اللہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا جس ذات کی جو سنت و عادت ہو اسی کو وہ ذات تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ بالفرض اگر کسی بادشاہ کی یہ

سنت و عادت ہو کہ وہ وزیر اعظم کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس عادت و سنت کے برخلاف بلا مشورہ وزیر اعظم کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ خود غلطی و لاپرواہی کے اقوال سے بھی معجزات اسلام کی صحت کی تائید معلوم ہوتی ہے۔ کارپنٹر لکھتا ہے "خالقِ فطرت اگر چاہے تو کبھی کبھی قانونِ فطرت کے خلاف کام کر سکتا ہے" پر ویز ڈائیرنا وہ ایضاً "حرکت" میں لکھتا ہے کہ بغیر علل و اسباب ظاہری کے کام ہو سکتا ہے اور معجزہ غیر قابلِ نہیں۔ ڈاکٹر واروسسٹم آف لایف "میں لکھتے ہیں کہ صحرا کے ہزار مکروں میں اگر ۲۵ کی چابیاں مل جائیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کی چابیاں بھی ویسی ہی ہوں مطلب یہ ہے کہ علل و اسباب چابیاں ہیں جو عقلِ انسانی نے دریافت کر لی ہیں اور جو اسباب دریافت نہیں ہوئے وہ بیتِ زیادہ ہیں۔ لہذا ہر واقعہ کے حل کو ان دریافت شدہ علل کی چابی سے کھولنا درست نہیں۔ پرہیزگار لکھتے ہیں کہ ہم فطرت کی مہ بندی نہیں کر سکتے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فطرت پر یہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ جس قانون کے تحت اس نے کام کیا اس کے بغیر نہیں کر سکتی۔ انگلستان کے لیم جونس لکھتے ہیں۔ کارخانہ فطرت میں خداوندی مداخلت کو ہم باطل نہیں ٹھہرا سکتے کائنات کا خالق حذف و انشاف بھی کر سکتا ہے۔ بیچارے بیت سے فلاسفہ مغرب کا ہے اور میرے نزدیک یہی رائے صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ قانونِ تعلیل کی بنیاد و استقرار ناقص پر ہے جس سے قطعی علم حاصل نہیں ہو سکتا اور یہاں بابِ سائنس کا مسلم قانون ہے کہ تجربہ اور استقرار جب کہ محیط ہو اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہمارے تجربہ میں جس قدر آگ آئی ہے وہ جلاتی ہے لیکن کیا ہم نے تمام آگوں کا تجربہ کیا اور اس آگ کا بھی کیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے؟ اگر نہیں تو یہ استقرار ناقص ہو رہا جس سے آتشِ ابراہیمی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہر علت جس معلول کو پیدا کرتی ہے وہ اس قوت کے ذریعہ سے پیدا کرتی ہے جو علت کے اندر موجود ہو اور وہ قوت خالق

کائنات کی خشکس اور عطیہ ہے۔ جو ذات کوئی چیز دے سکتی ہے وہ پھین بھی سکتی ہے۔ جب
 پھین دے تو علت کی تاثیر ختم ہوئی۔ اس لیے اس برائے نام علت پر معلول مرتب نہیں ہوا۔
 کیونکہ قدرت کے سلب تاثیر نے اس کی علت ختم کر دی۔ اسی طرح اگر کوئی معلول بغیر علت
 کے وجود میں آیا۔ مثلاً عصائے موسیٰ علیہ السلام سے سمندر کا پھوٹ جانا۔ قریہ ہو سکتا ہے کاغذ
 انفلاقی بھر کی علت نہیں لیکن یہ اس وقت کہ اس میں خالق فطرت نے تفصیل قوت نہ ڈال تھی لیکن
 اگر ڈال دے تو پھر معلول بلا علت نہیں بلکہ علت کے تحت وجود میں آیا کیونکہ انفلاقی بھر کے
 وقت میں اس عصا کے اندر انفلاقی قوت ڈال دی گئی تھی۔ یہ سب کچھ ہم نے فلسفہ کے تحت
 لکھا۔ درنہ اصل جواب تو یہ ہے کہ ہر چیز چاہے علت ہو یا کوئی اور چیز، اس کا وجود اور اس کی قوت تاثیر
 ارادۃ الہی کا معلول ہے۔ ارادہ الہی بدل جانے سے اشیاء میں تبدیلی ہوتی ہے اور
 معجزات الہیہ جو خدائی افعال ہیں، ان کا مصدر صرف ارادۃ الہی کے تعلق سے ہوتا ہے
 اور یہی انسان اور خدا میں فرق ہے کہ انسان کا صرف ارادہ عمل نہیں کرتا جب تک اس
 اس ارادے کے ساتھ اسباب کی شرکت نہ ہو۔ مثلاً اگر آدمی سیر ہونے یا سیراب ہونے کا ارادہ
 کرے تو سیر ہونا دسیرابی محض اس آدمی کے ارادے سے پیدا نہ ہوں گے، جب تک روٹی
 کھانا اور پانی پینا۔ جو سیری اور سیرابی کے اسباب ہیں۔ ارادہ کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ لیکن
 خالق فطرت کے لیے اسباب کی ضرورت کبھی نہیں۔ اس کا صرف ارادہ مراد کو وجود میں لانے کے
 لیے کافی ہوتا ہے۔ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَمَرَ شَيْءٌ اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ میں
 اس مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ کیا آسمان و زمین کے بنانے میں صرف ارادۃ الہی نے کام لیا
 کیا اور مزدوروں کی ضرورت پیش آئی؟ ہرگز نہیں۔ یہی معاملہ معجزات کا ہے کہ وہ عادی اسباب
 کے بغیر ارادۃ الہی سے وجود میں آئے ہیں۔

آٹھواں شبہ

اہل استشرق کہتے ہیں کہ اگر قرآن معجزہ ہو تو یہ وحی الہی ہوگا اور وحی الہی اور اس کے ذریعہ علوم کا انشاء غیر معقول ہے۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ خود بائبل میں انبیاء علیہم السلام کی وحی کا ذکر موجود ہے تو وحی اور نبوت یہود و نصاریٰ کی تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ لہذا وحی نبوی سے انکار محض ضد اور عناد ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی پیغمبر کے قلب پر الفاظ و معانی کا انشاء بالکل معقول ہے اور اس کے ذہن نشین کرانے کے لیے مسموم کے اعمال سے تائید ہوتی ہے جو ایک روحانی عمل ہے صاحب منہل العرفان نے علوم القرآن میں لکھا ہے کہ عیسائی مبلغین جن کو مبشرین کہتے ہیں مصر میں آئے اور ایک نوجوان پر تنویم مقناطیس کا عمل کیا۔ پہلے پوچھا کہ تبار نام کیا ہے۔ اُس نے اصل نام بتایا۔ عامل نے اس نوجوان معمول پر توجہ ڈال کر کہا کہ تبار ایہ نام نہیں بلکہ دوسرا نام ہے۔ اس طرح اُس نے اپنے عمل سے اس کے ذہن سے اصل نام مٹا کر معنوی اور فرضی نام ذہن نشین کر لیا اور دیگر باتیں اس عمل کے ذریعہ اس کے ذہن میں ڈال دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مخفی طریقے سے ڈالے ہوئے الفاظ اور علوم اس نوجوان کے ذہن میں راسخ ہوئے اور عمل کا اثر ختم ہونے پر بھی ویسے رہے یہ واقعہ بہت لوگوں کے سامنے مصر میں ہوا۔ جس سے معلوم ہوا کہ انسان مخفی طریقے سے دوسرے انسان کے ذہن میں الفاظ منتقل کر سکتا ہے، تو کیا خدا کی منتخب رسول کے ذہن میں الفاظ وحی و قرآن منتقل نہیں کر سکتا؟

تیسرا جواب یہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈ نے حقیقت وحی کو ذہن سے قریب تر کر دیا کہ ایک انسان کے الفاظ کو بے جان ٹیپ ریکارڈ میں منتقل کیا جاسکتا ہے اور وہی الفاظ محفوظ

رہتے ہیں تو کیا خدا انسان سے بھی عاجز ہے کہ وحی کے الفاظ بے جان آل میں نہیں، بلکہ ایک منتخب بنی کے روح ذہن میں منقل کر کے محفوظ کر دے۔

سَقَطَتْ رُبُّكَ كَلَّا تَشْلَى ط ہم آپ کے ذہن میں الفاظ وحی ڈالیں گے
سورہ اعلیٰ آیہ ۵ جس کو تو نہیں ٹھہرے گا۔

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ط ہمارے ذمہ ہے تیرے ذہن میں وحی کے
سورہ قیامتہ آیہ ۱۷ الفاظ کو جمع کرنا، پھر تم سے پڑھوانا ہے

نواں شبہ | اہل استشراف کہتے ہیں کہ قرآن کے مضامین غیر مرتب ہیں، جو اہل

کے خلاف اس کا جواب اولاً یہ ہے کہ جیسے امام دل اللہ نے بیان کیا کہ قرآنی طرز مصنفین کے طرز پر ہیں بلکہ دستور عرب قدیم کے طریقہ پر ہے۔ جیسے کہ سید مصلحات میں متعدد مضامین ایک ہی قصیدہ میں بیان ہوتے ہیں کبھی اظہار محبت، کبھی بادشاہ کی تعریف، کبھی گھوڑے کی تیز رفتاری کا بیان، گویا قرآن ایک شاہی مکتوب ہے کہ جس میں بادشاہ متعدد اشیاء کے انتظام کا کسی گورنر کو حکم دیتا ہے، اس لیے اس میں ترتیب کو تلاش کرنا معقول نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تمام مضامین کو مصنفین کی طرف جدا جدا باب میں مرتبہ

کرنا نقص نہیں، بلکہ یہ ایک جدا گانہ اعجاز ہے کہ جب یہ کتاب اصل کے اعتبار سے خدا کے انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے تو طرز ترتیب میں بھی مصنفین سے وہ جدا گانہ شان رکھتی ہے اگر انسانی کتاب ہوتی تو اس میں ضرور انسانی ترتیب کی نقل آسانی مانی

تیسرا یہ کہ جیسا امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قرآن خود معجزہ ہے۔ اس کی ترتیب عین ہی ایک مستقل معجزہ ہے چنانچہ انہوں نے قرآن کی ترتیبی اعجاز کو کئی قرآن میں بالالتزام بیان کیا ہے۔ دیگر مفسرین نے بھی یہ بیان القرآن سبق الغایات فی نفس الآیات میں بھی قرآن کی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے، جو اہل استشراف کو نظر نہیں آتا، احقر نے اس انداز پر قرآن کی آخری منزل کی تفسیر حسب سے زیادہ مشکل ہے، عربی میں جمع کر دی ہے۔

جو ابھی تک طبع نہیں ہوئی۔

جو تھا جواب یہ ہے کہ جن کو بے تربیتی نظر آتی ہے وہ ان کا تصور نظر ہے قرآن کا مقصد عام مصنفین کی طرح صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ تعمیل بھی ہے یعنی جو بتلایا گیا امر ہو یا نہیں، اس پر عمل بھی کرایا جائے اور انسانی ضمیر کو عمل کے لیے تیار کیا جائے۔ جس کے لیے قرآن امر و نہی کی تعلیم کے بعد کبھی جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور کبھی دوزخ اور اس کی تکلیفات کا۔ تاکہ انسان کو نتائج سے آگاہ کیا جائے کہ تعمیل حکم کا نتیجہ جنت اور اس کی راحتیں اور عدم تعمیل کا نتیجہ دوزخ اور اس کی تکلیفات ہیں۔ کبھی اوصافِ اہلِ کفر ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کی عظمت و کبریا میں راسخ ہو کر انسان اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے۔ کبھی انسان پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ ان احسانات سے شرمندہ ہو کر عمل کے لیے آمادہ ہو جائے۔ کبھی وہ واقعات و قصص ذکر کرتا ہے جس میں اہل اطاعت پر انعام ہوا یا اہل عسیان پر عذاب ہوا، تاکہ اطاعت کی طرف انسان کو رغبت ہو اور معصیت سے نفرت۔ یہی چار اصول اگر معلوم ہوں تو قرآنی مضامین میں کسی قسم کی بے تربیتی کا شبہ پیدا نہ ہوگا۔

دسوال شبہ | اہل استشراف کہتے ہیں کہ بعض آیات میں زبان عربی کے عام قاعدوں

کے برخلاف عمل ہوا ہے جس کو لہجہ کہا جاتا ہے۔ جو احواز کے خلاف ہے مثلاً

عروہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتا ہے کہ میں نے ان سے لہجہ قرآن کے متعلق پوچھا مثلاً

۱۔ اَنْ جَزَاكَ كَسَجَلَاكَ ط (سورہ لہجہ ۱۱) یہ دونوں جادوگر ہیں۔

۲۔ قَالُوا مَنُورٌ يُّؤْمِنُونَ بَقَا اَنْذِلْ اِلَيْكَ ط اور مسلمان ہیں سو مانتے ہیں اس کو جو تجھ پر نازل

ہوا۔ اور جو تجھ سے پہلے نازل ہو چکا ہے اور نازل

الْفَصْلَةُ فِي الْمَعْرِضَاتِ الذَّكْوَةِ ط قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے۔

(سورہ النساء آیہ ۱۶۱)

بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یمن میں
 امن فرما دیئے ہیں واسطے

۳۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا
 وَالصّٰبِغُوْنَ ط (سورۃ المائدہ آیت ۵)
 تو آپ نے فرمایا۔

۱۔ یہ عبارتیں رکھنے والوں کا یہ ہے جنہوں نے کتاب میں
 غلطی کی ہے، اسے البعبیدہ نے فضائل قرآن
 میں نقل کیا ہے۔

۴۔ يَا اَبْنُ اَلْحَجِيْ هَذَا عَمَلُ الْكِتٰبِ
 اَخْطَا فِي الْكِتٰبِ رَوٰى اَبُو
 عُبَيْدٍ فِيْ فَضٰلِ الْقُرْاٰنِ وَ اَخْبَرَهُ
 ابْنُ الْاَنْبَارِيِّ فِيْ كِتٰبِ الرَّوْ
 عِلِّ مَنْ خَالَفَ مُصْحَفَ عُمَانَ
 عَنْ عِكْرَمَةَ لَمَّا كُتِبَتْ لِمَصَاحِفِ
 عُرِضَتْ عَلٰى عُمَانَ فَوَجَدَ
 فِيْهَا خُرُوْثًا مِّنَ اللّٰهِ فَعَالَ
 لَا تُخَيِّرُوْهَا فَاِنَّ الْعَرَبَ
 تَسْتَقِيْمُهَا بِاللِّسَانِ

اور مکرر سے منقول ہے کہ جب
 مصحف لکھے گئے تو حضرت
 عثمان پریش کے گئے تو آپ نے انہیں
 حروف میں پائے تو آپ نے فرمایا انہیں تبدیل مت کرو
 کیونکہ عرب انہیں اپنی زبانوں سے درست
 کر لیں گے۔

گویا مذکورہ تین آیات جن میں بظاہر لحن نظر آتا ہے یعنی بے قاعدہ صلیقہ سے پوچھا
 تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتابوں کی غلطی ہے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے
 نسخے لکھ کر حضرت عثمان پریش کے گئے۔ آپ نے فرمایا اس میں فروگزاشت ہیں لیکن عرب
 اس کو اپنی زبانوں سے درست کر دیں گے۔

اس شبہ کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں ضعیف الاستواء منقطع اور مضطرب
 میں علامہ ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت عثمان سے صحیح نہیں اور ان دونوں کی تردید خود ان روایتوں
 میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عثمان نے قرآن کے نسخوں کو دیکھ کر فرمایا: يَا أَيُّهَا أَحْسَنُ
 يٰ أَجْمَلُوْا یعنی لکھنے والے صحابہ نے حسین اور ذیل طریق سے مرتب کیا۔ پھر اس کے بعد لکھے

قاعد عرب کے خلاف کوئی لفظ ہوتا تو دماغ قرآن کے مخالفین اس غلطی کو ضرور پیش کرتے اور قرآن کے اعجاز کو توڑ کر فتح حاصل کرتے۔ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہ شبہ نامعقول ہے۔ تاہم میں ہر ایک کا بغیر وجواب دیتا ہوں۔

۱۱، ان هذان لساحران قاعدہ کے مطابق ان هذان ہونا چاہیے کہ ان نصب دیتا ہے۔ اولاً تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ زبان کا تابع اور اس سے ماخوذ ہوتا ہے قرآن نے جو استعمال کیا ہے یہ عرب میں قید کنا، بنی الحارث کی لغت ہے کہ تثنیہ کرتیوں مثلاً میں الف سے پڑھتے ہیں جیسے منال الحرفان میں مذکور ہے۔

دوسرا یہ کہ ان ضمیر شان مقدر میں غافل ہے جو انہا ہے اور هذان لساحران مبتدا خبر ہے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ هذان کا الف تناسب لفظ ساحران کی وجہ سے ہے جیسے سَلَابِلًا ذَاغُلًا۔ (سورۃ دہر آیہ ۴) اور یہ بھی عربی کا قاعدہ ہے۔ قرآن میں من سبأ بناء یقینیت میں سبأ کا کسرہ و ترمین بناء کی مناسبت کی وجہ سے ہے۔

۱۲، والقائمین کا منصوب ہونا مدح کی بنا پر ہے۔

۱۳، والصّٰیغون کا مرفوع ہونا یا بر بنا مبتدا ہونے کے ہے اور خبر مفعول ہے یعنی والصّٰیغون کذلک یہ مرفوع ہے عطف ہے محل ان مع الاعید پر یا منطوف ہے ہاددا کی ضمیر مرفوع پر۔

گیارہواں شبہ یہ ہے کہ بعض اسانوں نے بے نظر کلام عربی میں بنایا۔ مثلاً فیثی کی تفسیر بے نقط جیسے دیانند نے ذکر کیا کہ اس کی عبارت ان حرف سے

ہی ہے جو غیر نقط دار ہیں مثلاً م، ل، ح، س وغیرہ اور مسیلمۃ الکتاب، ابن الراوندی الزبیدی، ابو العلاء المعری، ابو الطیب السبکی یہ سب بے بنیاد ہے۔

فیضی کی تفسیر بے نقط | فیضی نے جو کام کیا وہ خود فیضی کی نگاہ میں معجزہ نہیں اور تمام بلند
کی نگاہ میں بھی معجزہ نہیں۔ یہی کام بتلی سے چھ سو سال پہلے عرب
میں معمول رہا۔ خود مقامات حریری میں ایسی عبارات فیض سے بہت پہلے موجود ہیں کہ
بعض خاص حروف پہلو میں بعض حروف جمع میں اور بعض عبارات کا ایک لفظ پہلو حروف
یعنی غیر نقط دار حروف سے مرکب بنے اور دوسرا لفظ مجمع یعنی نقط دار حروف
سے اس کے علاوہ فیضی نے ایسا کرنے کو قرآن کا توڑ نہیں سمجھا اور نہ یہ دعویٰ کیا بلکہ وہ آخر
زندگی تک قرآن کے اعجاز کا قائل رہا بلکہ اسی تفسیر میں وہ قرآن کے اعجاز اور تعریف کو ذور
دار الفاظ میں پیش کر چکا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

کَلَّا مَّا لَآلِهَةٌ لِّمَا عَابَدُوا وَلَا
عَدُوٌّ لِّمَا كَانُوا عِبَادًا وَلَا نَجَاتُ
لَهُ

قرآن اللہ کا کلام جس کی تفسیروں کی انتہا
نہیں اور جس کی تفصیلات شمار میں نہیں آسکتی
وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔

اس اقرار کے باوجود فیضی کی تفسیر سواطع الالبہام کو اعجاز سمندر ہی سست گواہ چیت کا
مصدق ہے۔

مسیلہ کی تک بندی | فیضی کے علاوہ مسیلہ الکذاب کی بے منہی تک بندی جس میں ہدایت
انسانی کی کوئی تک بند نہیں۔ اس کو مسیلہ نے قرآن کی طرح معجزہ سمجھا
نہ کسی اور نے۔ بلکہ اس کو کسی مبلغ ماہر زبان نے قابل تذکرہ بھی نہ سمجھا۔ ہم ناظرین کی منیانت
ظہن کے لیے اس کو نقل کرتے ہیں۔

وَالْعَبِيدَاتُ كَرُمُ عَائِ الْغَايَاتِ
حَصْدًا أَدَا لَمَّا يَاتِ قَمُحَاتُ
الطَّائِفَاتِ طَعْنَاتُ الْغَايَاتِ
عَبْنَاتُ الْغَايَاتِ كَحَبْنَاتِ

یعنی تم ہے ان عورتوں کی جو بیچ ڈالتی ہیں زمین
میں اور فصل کاٹنے والیوں کی اور گندم صاف
کرنے والیوں کی اور دانہ چیننے والیوں کی اور دانہ
گرنے والیوں کی۔ اور روٹی بنانے والیوں کی

النَّارِ دَابَّةٌ تَرُدُّ أَقَالَاتِهَا
لِقَمَاتِهَا لَهَّ وَنَسَمَاتِهَا
اور اس کو شور بایں ڈولنے والوں کی اور نواز
لینے والوں کی چربی اور مکھن۔

لفظی خامیوں کے علاوہ اس نے ہر جگہ واوا استعمال کیا ہے حالانکہ بعض قاف اور بعض جگہ ٹٹھ
استعمال کرنے کا تھا پھر جو کام مردوں کے تھے یا مرد اور عورتوں میں مشترک تھے اس کو بھی صرف
عورتوں کی طرف منسوب کیا۔ نفس مصنون اس قدر لغو اور بے فائدہ ہے کہ ادنیٰ درجے کے آدمی کے
یہ بھی موجب عار ہے اسی طرح اس کی یہ تک بند سی۔

ارْ اَلْفِطْلُ مَا اَلْفِطْلُ قَ مَا اَلْفِطْلُ
لَا ذَنْبٌ قَ مِثْلُ ذَا ذَنْبٌ قَ اَلْفِطْلُ
جا حفظ نے اس کی یہ تک بند سی بھی نقل کی ہے۔
مَا اَلْفِطْلُ قَ مَا اَلْفِطْلُ قَ مَا اَلْفِطْلُ
مَا اَلْفِطْلُ قَ مَا اَلْفِطْلُ قَ مَا اَلْفِطْلُ
یہ دووں تک بندیاں بالترتیب لمبھی اور
بیشہ دس کے متعلق ہیں۔

ابن الراوندی زندیق یہودی | ابن الراوندی یہودی النسل المتوفی ۱۹۳ھ یہ یہودی اور نصاریٰ سے
برائی رقیں لے کر قرآن اور اسلام کی تردید میں کتابیں لکھتا۔ ان کتابوں

کے نام یہ ہیں۔ التاج والفرید والزمردۃ وقصیب الذهب۔ کتاب لکھنے کے بعد یہودی و نصاریٰ سے
اور دم طلب کرتا تھا۔ جب نہ دیتے تو ان کتابوں کی تردید کرتا تھا۔ ابو العلاء المعری نے اس کی
کتاب تاج کے متعلق لکھا ہے۔

لَا يَصْلُحُ تَاجٌ أَنْ يَكُونُ نَعْلًا
اس کی کتاب تاج جو تاج بننے کے قابل نہیں۔

یہ اُس ابو العلاء المعری کا قول ہے جو ابن الراوندی کی طرح مُکد تھا۔ ابو علی جبائی معتزل
سے بغداد کے پہلے پر ابن الراوندی نے ملاقات کی اور کہا کہ تم میرے قرآن کو سنو گے۔ جبائی نے کہا
میں تمہارے شرمناک علوم سے واقف ہوں۔ پھر اس نے کہا۔ اے ابن الراوندی تم کو مصنف بیٹا
ہوں کیا تمہارے اس کلام میں قرآن کی طرح بلاغت، فصاحت، شیرینی اور ہمیت ہے؟ اُس نے
کہا کہ نہیں۔

مبتنی کی تک بندی | جہنی نے دعویٰ نبوت کے وقت یہ لکھا تھا۔

اُمِّسْ بِحَالِيقِ النَّيْلِ وَالسَّرِيحِ میں رات کے خالق اور رات کی ڈرائی ہو ا کی تم
الْهَابِ بِالنَّيْلِ اِنَّ الْكَافِرَ لَطَوِيلُ کھاتا ہوں، کافر کے لیے لمبی ہلاکت ہے اور بے شک
الْوَيْلُ وَاِنَّ الْكَافِرَ لَمَكْفُوفُ الدَّيْلِ کفر کی دُم لپٹی ہوئی ہے

پھر توبہ کر کے مسلمان ہوا اور مخلص مسلمان ہوا۔ ان سب کا ماخذ اعجاز القرآن مصطفیٰ
صادق الرافضی صفحہ ۲۰۸ سے صفحہ ۱۲ تک ہے۔ ان چیزوں کے نقل کرنے کا ایک مقصود تو قرآن
کے اعجاز کو نمایاں کرنا ہے۔ دوم یہ کہ مبتنی وغیرہ صیقل اور ابن الراوندی سے ادبی حیثیت سے
اوپر مقام رکھتے تھے لیکن جب انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا تو ان کا کلام ایسا معلوم ہوا
کہ خود ان کے معتقدین نے بھی ہنسی اڑائی اور خود ان کا دل بھی اس بے فائدہ کام پر ان کو
علامت کرتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کے جواب میں جس نے جو کچھ کہا خود مسلمانوں نے نہایت
بے تعصبی کے ساتھ اس کو نقل کیا۔ تیسری بات یہ کہ جو کچھ قرآن کا مقابلہ کیا گیا، یہ اسلانی حرکت
جو عروج پر تھی اُس کے تحت رہ کر اور رعیت بن کر خود دار السلطنت بغداد میں کیا گیا اور آوازوں
خیال کا یہ عالم تھا کہ حکومت نے باد پر اُس تک نہیں کی، غالباً یہ سمجھ کر کہ اعجاز قرآن آفتاب ہے
ان تک بندیوں سے اس کو کیا ضرر پہنچ سکتا ہے۔

اعجاز القرآن کا فہم

مشاہدات اور معنویات | قرآنی اعجاز اگرچہ بلاغی حیثیت سے ذوقی چیز ہے۔ جیسے کھارے

اور مٹھے پانی کی پہچان، اور بلاغت و فصاحت کے ذوق رکھنے والوں کے لیے یہ ایک بدیہی چیز سے یکین ہم چند چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن سے اعجازِ قرآن معمولی فہم رکھنے والے انسان کے لیے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کچھ مضامین مشابہات سے تعلق رکھتے ہیں جو مکمل چیزیں ہیں۔ جیسے آسمان زمین وغیرہ اور کچھ معنویات جو مشابہہ سے خارج ہیں مثلاً اخلاق، اعمالی قلبیہ و عقائد احکام و قوانین غیبات، عرب و عجم کے شعراء کی فصاحت و بلاغت کا میدان مشابہات تھے ذم معنویات ان کا ردِ حکام مشابہات میں جملانیاں دکھاتا تھا، معنویات میں ان کا ردِ رخم ہو جاتا تھا لیکن قرآن نے مشابہات کو بھی بیان کیا اور غیبات اور معنویات کو بھی۔ لیکن اُس کے ردِ بیان میں کوئی فرق نہیں آیا۔

۲۔ شعراء عرب و عجم اپنا ردِ بیان دکھاتے اور فصاحت و بلاغت نمایاں کرنے میں اس کے پابند نہ تھے کہ جو معنوں وہ بیان کریں وہ صحیح اور سچا بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عربی شاعری کے متعلق یہ مقولہ مشہور تھا کہ احسنہ الکذب۔ بہت عمدہ شعر وہی ہے جس کا مضمون زیادہ جھوٹا ہو۔ لیکن قرآن کے مضامین صدق اور راستی کے پابند تھے۔ جس میں خلاف واقعہ کوئی مضمون نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے قرآنی کا دائرہ بہت تنگ تھا لیکن پھر بھی قرآنی بلاغت میں فرق نہیں آیا۔ لیکن اگر کسی شاعر کو صدق کا پابند کیا جائے کہ وہ جھوٹے مبالغے پر سبز کرے تو اس کا کلام پھیکا پڑ جاتا ہے اور ردِ فصاحت باقی رہتا لیکن قرآن کی بلاغت اس پابندی کے باوجود بے مثال ہے۔

۳۔ انسان اور اس کی قوتیں محدود ہیں مٹے مٹے طبعی طبع شاعر ایک خاص دائرہ میں زبردِ فصاحت دکھانے پر قادر ہوتا ہے، دوسرے دائرہ میں نہیں۔ جیسے امراء العقیس کی شاعری کا ردِ بیان عورتوں اور گھوڑوں کی ترفیہ سے مختص ہے نہ لہجہ کا جوشِ بیان خوف کے مضامین سے اعشی کا شراب سے اسی طرح فردوسی و نظامی جنگ کے مضامین میں یکتا ہیں اور سعدی اخلاق میں لیکن قرآن میں ہر قسم کے مضامین آئے ہیں مگر اس کی بے مثال بلاغت میں کوئی فرق نہیں آیا۔

دہم، قرآنی بلاغت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں تھوڑے الفاظ میں ایسا مضمون بیان کیا گیا جس سے ایک کتاب بن سکتی ہے لیکن پھر بھی قرآن کی شیرینی میں کوئی فرق آیات مضمون پر ولادت کرنے میں پیدا ہوئی۔ جیسے ﴿وَقَدْ أَنْصَبَكُمُوْكُمْ وَأَقْبَلَكُمُوْكُمْ﴾ (سورۃ الزاریات آیت ۴۸) دہا ہر کتاب میں زبان کی آہوتی ہے، سو سال کے بعد چونکہ زبان بدل جاتی ہے اس لیے ہر سال پہلے کے الفاظ ستر وک ہو جاتے ہیں اور ان سے مطلب برآر می مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ کا ترجمہ قرآن بے مثال ہے لیکن زمانہ گزر جانے کی وجہ سے اس کے بعض اُردو الفاظ کا استعمال ترک ہوا ہے۔ اس لیے اس کی افادیت کمزور ہوئی اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ کو جدید الفاظ کے قالب میں ڈھال دیا تاکہ افادیت برقرار رہے لیکن اس عام قاعدے کے برخلاف قرآن کی عربی پر چودہ سو سال تقریباً گزر گئے لیکن قرآنی الفاظ کی افادیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں خالق کائنات نے ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے، جو اس طویل زمانہ گزر جانے کے باوجود ان کا استعمال برقرار رہنے والا تھا۔

ان چار امور کو ملاحظہ کر دیتے کے بعد کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ اس انداز کا کلام بلاغت کے اس مقام پر پہنچا ہوا تھا جو انسانی قوت کی رسانی سے بالاتر ہے کہ نزول قرآن کے وقت کعبہ میں سات مشہور قصیدے جو عرب میں بے مثال تھے، لکھے ہوئے تھے لیکن جب قرآن نازل ہوا تو کسی کے کہنے کے بغیر ارباب قصائد کے خوش واقارب نے ان کو کعبہ سے اُٹھا صرف امرء القیس کا قصیدہ باقی رہا، جس کے اُٹارنے سے اس کی بہن نے انکار کیا۔ لیکن جب اُس نے قرآن کی یہ آیت طوفان نوح کے متعلق سنی۔

وَسِيلُ يَأْزُحُضُ الْبَلْعَى حَمَّاءُكَ وَ لَيْسَ سَمَاءُ
أَقْلَمِي وَ غَيْضُ السَّمَاءِ (سورہ ہود آیت ۴۱)

تو امرء القیس کی بہن نے فوراً اپنے معنائی کا قصیدہ بھی اُٹا دیا عجز القرآن الرافعی

جارج میل لکھتا ہے کسی انسان کا قلم ایسی معجزہ کتاب نہیں لکھ سکتا اور یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑا معجزہ ہے۔ امریکسول کنگ لکھتا ہے اگر وہی کوئی چیز ہے تو بے شک قرآن ایک الہامی کتاب ہے۔ و تاریخ اسلام عید القیوم ندوی ج ۱ صفحہ ۷۰۷

اعجازِ قانونی

قرآن کا بلاغی اعجاز بیان ہو چکا ہے اب دوسری دلیل قرآن کے کلام اہل ہونے کا قانونی اعجاز ہے۔ قانون انسانی خواہ ایک فرد کلہریت کردہ ہو یا جماعت کا پارلیمنٹ، اور چاہے اس قانون کے بنانے والے انتہائی مہارت رکھتے ہوں تاہم وہ قانون مختلف اقوام اور ممالک میں لکھو بے عرصے تک نہیں چل سکتا اور ضرور اس میں ایسی خامی ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں ترمیم تبدیلی اور تفریقِ مزدورت محسوس کی جاتی ہے اور اس کو بدل دینا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی ملک اور سلطنت کے قوانین میں مجاہد قانون ساز اور اسمبلیوں اور پارلیمنٹوں کے ذریعہ تبدیلی کی جاتی ہیں، جو اس قانون کی خامی اور نقص اور کمزوری کی دلیل ہے۔ لیکن قرآن کا قانون جو زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ہے اور اس کے ظاہر کرنے والی صرف ایک ذات یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اور اسی اور ناخواندہ تھے اور جس ملک میں ظاہر ہوئے وہ بھی اُمیتین اور ناخواندوں کا ملک تھا۔ اس ملک کے کسی حصہ میں تعلیم کا چرچا تھا اور نہ ان کو کسی قانون سے واقفیت تھی۔ اس کے باوجود قرآن کا قانون صرف عرب میں نہیں بلکہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تین براعظموں میں ہزار سال سے زیادہ وقت تک اس پر عمل درآمد اور وہ ان میں نافذ العمل رہا۔ لیکن اس طویل عرصہ میں نہ اس میں کوئی نقص پایا گیا اور نہ ترمیم اور تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی بلکہ قد قاصر جس میں تعلیم عام پھیل گئی اور اقوام عالم ایک خاندان کی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہو گئے ہیں اس میں بھی صرف اہل اسلام نہیں، یورپ کے مخالفین اسلام بھی قرآن کے قانون کو ایک بنیاد

قانون تسلیم کرتے ہیں اور قانون قرآن پر چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی معقولیت اور جامعیت کا اقرار کرتے ہیں۔

۱۔ ڈاکٹر سمونٹل لکھتے ہیں کہ قرآن کے مطالب ایسے ہمدرد اور ہر زمانے کے لیے موزوں ہیں کہ تمام صدائیں خواہ مخواہ اس کو قبول کر رہی ہیں اور محلوں، ریگستانوں، شہروں اور مسطقتوں میں گونجتا ہے۔

۲۔ مسٹر ولف لکھتا ہے کہ سچے جمہوریت، رشتہ و عبادت، انصاف و عدالت، فرائض و تنہم مالیات اور عوام کی حمایت اور ترقی کے اعلیٰ آئین قرآن میں موجود ہیں۔

۳۔ ڈاکٹر مولیس فرانسیسی لکھتا ہے کہ قدرت کی عنایتوں نے جو کتابیں انسان کو دی ہیں، قرآن ان میں سب سے افضل ہے۔

صرف ان تین حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں جو تاریخ اسلام عبد القیوم ندوی جی ص ۲۷۲ میں نقل ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ایسی کتاب کسی انسانی فکر کا نتیجہ ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کتاب خالق کائنات کے لامحدود علمی سرچرچے سے نکل کر ہوئی ہے جن کو سب اقوام اور سب زبانوں کی ضروریات کا علم تھا جن کو اس نے اس کتاب میں سمودیا۔

آں کتاب زبیرہ قرآن حکیم	حکمت اود لایزال است و قدیم
عرف اود راریب نے تبدیل نے	معنی اسش شرمندہ تاویل نے
لشوخہ نکوین اسرار حیات	بے ثبات از تویش گیر و ثبات
صد جہاں تازہ در آیات اود	عصر ہلچہ پیدہ و رافات اود
نوع انسان را پیام آخسریں	حاصل اود رحمۃ للعالمین (اقبال)

۴۔ اس کے علاوہ سر ڈامند برگ لکھتا ہے کہ قرآن کے قرائین تاحیدار سوائی افراد تک پر مبنی ہیں اور اس قدر معقول ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی (دارالافتاء دارالافتاء ندوی)۔

۵۔ ازندہ لکھتا ہے کہ قرآن نے وہ اصول پیش کئے کہ سائنس کی برحق ہوئی ترقی اس کو

نہیں دے سکتی۔ احماد بالا تاریخ عبدالقیوم ندوی،

اعجاز تاثیر

قرآن حکیم اپنی تاثیرات کے معاملے میں ایک معجزہ ہے کہ کسی انسانی کتاب میں وہ تاثیر نہیں جو قرآن میں موجود ہے اور جو اس کے ذریعہ میں پھیل کر پوری دنیا کو اس نے روشن کیا۔ تاثیر یا اثر اندازی کا اولین تعلق انسانی رُوح سے ہے۔ رُوح جب متاثر ہو کر بدل جاتی ہے تو انسانی تصورات، گفتار و کردار میں خود تبدیل پیدا ہو جاتی ہے کہ ان تینوں چیزوں کا مرکز دل یا رُوح ہے۔ حدیث نے یہی حقیقت ظاہر کی ہے کہ بدن میں ایک چیز ہے، جب وہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے۔ دبخاری، مرکز اصلاح رُوح ہے لیکن رُوح امر ربی اور آسمانی چیز ہے، زمینی نہیں۔ لہذا جو کتاب آسمانی ہوگی، کلام ربی ہوگی۔ اس سے رُوح کی جو کہ امر ربی ہے، اصلاح ہوگی۔ قرآن حکیم جس قوم اور ملک میں ظاہر ہوا وہ تمام عالمی برائیوں کا مرکز تھا یعنی ملک عرب اور قوم عرب، اعتقادی برائیوں کا یہ حال تھا کہ خدا پرستی کا نام و نشان نہ تھا اور بت پرستی عام تھی۔ انصاف اور عدل مٹ چکا تھا اور پورا جزیرہ العرب ظلم، گدہ، بن چکا تھا اور ہر قومی کمزور کو کھائے جا رہا تھا اور دیگر ذرائع معاش نہ ہونے کی وجہ سے لوٹ کھسوٹ ہی اُن کے لیے واحد ذریعہ معاش بن چکا تھا۔ اس سنگدلانہ مظلوم سے ان کی اولاد بھی محفوظ نہ تھی۔ یہاں تک کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دھڑو کر دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے غشیات اور سکرات کا استعمال اس قدر عام تھا کہ کوئی مجلس شراب نوشی سے خالی نہ تھی۔ اتفاق و اتحاد کے نام سے بھی واقف نہ تھے اور ہر قوم اور قبیلے کے افراد داغاً ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتے تھے اور یہ غلامی، جنگ اور قوم کشی اُن کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ اصلاح کے تمام اسباب، قیامِ تربیت، قانونِ مفقود تھے جہاتِ لائقیت اور خود سری عام تھی۔ یہ حالات ایسے تھے کہ انسانی وسائل و ذرائع سے ان کی اصلاح ہزار سال

میں بھی ممکن : حتیٰ اور ان صدیوں سے پہلے ہوئے فسادات کو دور کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ عرب کی اصلاح کیونکر تصور میں آسکتی تھی کہ ان میں تو اسباب اصلاح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب کہ دور حاضر میں سب اسباب اصلاح موجود ہیں۔ تعلیم عام ہے۔ نشر و اشاعت کے ذرائع عام ہیں، قانون موجود ہے، اصلاح معاشرہ کی انجمنیں قائم ہیں، فلموں کے ذریعہ اصلاح کی کوشش جاری ہے۔ پھر بھی ہر قسم کے فساد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور جرائم کی نئی نئی شکلیں ایجاد ہو رہی ہیں اس منظر کو دیکھ کر یہ تصور رکھ کر قرآن کے لیے اصلاح عرب کا ایسا کٹھن کام بانٹھو جس ایسے وقت میں کہ قرآن کے تیس سال بعد زمان نزول میں سے تیرہ سال جرمن زندگی کا زمانہ ہے، قرآنی اصلاح کی بندش کا نا بے گھارہ کہ کیابراذقت نے قرآنی آواز کو پورے تیرہ سال دبا دیا رکھا اور قرآنی تبلیغ کی تمام راہیں مسدود کر دی گئی تھیں۔ ہجرت کے بعد قرآن کو کسی حد تک آزادی حاصل ہوئی لیکن باقی ماندہ گیارہ سال کی مدتی زندگی میں سے آٹھ سال اپنی فتح مکہ تک قرآن کے لیے ایسے گے کہ خود دشمن قرآن مدینے پر حملے کر کے قرآنی تبلیغ اور کلام الہی کی آواز حق کو جنگ کے ذریعہ دبانے کی کوشش کرتے رہے جس کی وجہ سے اس آٹھ سال کی جنگی فضا میں بھی قرآن کو آواز حق پہنچانے کی آزادی دہل سکی۔ زمانہ نبوت و قرآن کے تیس سال میں سے آٹھ سال مہنا کرنے کے بعد آزاد اثر انداز کے لیے صرف دو اڑھائی سال ملے ہیں۔ اس بہت ہی کم وقت میں قرآن نے اپنی تعلیم اور آواز حق سے جو اسلامی انقلاب عرب میں لایا وہ دنیا کو معلوم ہے اور صفات تاریخ میں نمایاں ہے۔ اور دوست دشمن اس کا اقرار کرتے ہیں۔ خدائی حقوق کی اقامت کا یہ حال رہا کہ بت پرستی یک قلم ناپسید ہو گئی اور گھر گھر خدا پرستی اور توحید کا ایسا چرچا پیدا کہ وہی بت پرست خود بت شکن بن گئے، ان کی زبانوں پر ہر وقت اللہ کی توحید جاری ہوئی۔ سر واحد لاشریک کی عبادت میں بھٹک گئے۔ دلوں میں اللہ کی عظمت بھر گئی۔ غیر اللہ کا خوف قلوب سے نکل گیا۔ انسانی حقوق کا یہ حال تھا کہ جو قوم اپنے حقیقی مجاہدوں کی دشمن بنی ہوئی

مسیحی، وہ اسلامی اور قرآنی رشتے کی وجہ سے بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی کو اپنے حقیقی بھائیوں سے زیادہ محبوب سمجھنے لگی۔ رخاؤ جنگی کا خاتمہ ہوا اور یورپی عرب قوم جنت و آخرت کے رشتے میں منسلک ہو کر ایک ذلدادی دیوار بن گئی، جو ابائی، سود و غلام خراب نشی پجوری، ڈاکو، قتل، ظلم و صرف عرب سے ملٹ گئے بلکہ قرآن سے متاثران عربوں کا قدم جہاں پہنچا، وہاں بھی ان برائیوں کا نام نشان نہیں رہا۔ ایک یورپی اہل قلم نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کے بعد عرب انسانی صورت میں ملائکہ بن کر پھر رہے تھے۔ یہ ایک تائیدی حقیقت ہے کہ ایسا اصلاحی کارنامہ جو سراپا معجزہ ہے۔ صرف قرآن سے وجود میں آیا۔ جو انسانی کمال کی مجموعی طاقت اور دنیا کی تمام حکومتوں کی مجموعی قوت سے ممکن نہ تھا۔ تو کیا یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ قرآن کلام الہی ہے۔ جس نے خدا واد تاثیر سے یہ اصلاحی کارنامہ انجام دیا، جو قرآن کے کلام الہی ہونے کی تائیدی دلیل ہے۔ جو کچھ ہم نے لکھا اس کا اقرار و درحاضر کے عیسائی دشمنان اسلام نے بھی کیا ہے۔

تائید قرآن یورپ کی نظر میں

ڈاکٹر مارلس لکھتا ہے۔ قرآن نے دنیا پر وہ اثر ڈالا، جس سے بہتر ممکن نہیں۔
 یسائیہ فرانسیسی لکھتا ہے۔ قرآن ایسا زندہ اور پر زور ایائی جوش پیدا کرتا ہے کہ کچھ کتا
 شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔
 سر روم بور لکھتا ہے کہ قرآن نے فطرت کائنات کی دلیوں سے خدا کو سب سے اعلیٰ
 مہستی ثابت کر کے انسان کو اسی کی اطاعت پر مجب کیا۔
 مسٹر جی۔ ڈی لکھتا ہے۔ قرآن نے بے شمار انسانوں پر اثر ڈالا اور سائنس کی دنیا نے
 قرآن کی ضرورت کو اور واضح کر دیا۔
 مسٹر عمانوئل ڈی انش لکھتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں وقت یورپ میں نمودار ہوئی

جب تاریخی محیط ہو رہی تھی اور اس سے یونان کے مژدہ علم و عقل کو زندگی مل گئی۔
مسٹر ایچ ایس لیڈر لکھتا ہے۔ تعلیم قرآن سے حکمت و فلسفے کا ظہور ہوا اور ایسی ترقی کی کہ اپنے
وقت کے بڑے سے بڑے یورپین حکومت سے بڑھ گیا۔

انجذابی تاثیر

قرآن کی جس اصلاحی تاثیر کو ہم نے بیان کیا کہ وہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کا کسی انسانی
کتاب سے ظہور میں آنا ممکن نہیں۔ لیکن اصلاحی اعجاز کے علاوہ قرآن کی انجذابی تاثیر بھی
ایک معجزہ ہے جو اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے، وہ یہ کہ قرآن ایک اچھی خاصی بڑی کتاب
جس کا حفظ کرنا ضخامت کے اعتبار سے بھی مشکل ہے۔ دوم یہ کہ غیر عرب مسلمانوں کے لیے
اس کی زبان کیسے آہنی زبان ہے یہ حال قرآن کا کہ راہ میں دوسری رکاوٹ ہے کہ انجذاب کی کتاب کا حفظ آسان ہے لیکن اپنی زبان
نہاں کتاب کا حفظ دشوار ہے جیسی بات یہ ہے کہ اس میں آیت کی کثرت ہے لہذا ایک جیسی آیت کیساتھ ایک جگہ ایک عنوان
کتابت آئی اور دوسری جگہ اس آیت کے ساتھ اور عنوان کی آیات ہیں۔ یہ بھی حفظ کی راہ میں رکاوٹ ہے
چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کے حافظ کے لیے قوم یا حکومت کی طرف سے نہ کوئی استخراج
مقرر ہے، نہ کوئی خاص اعزاز، یہ بھی حفظ قرآن کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ پانچویں بات
یہ ہے کہ قرآن کے حفظ کے لیے بھی کافی وقت اور محنت صرف کرنے کی ضرورت ہے اور
حفظ قرآن کو باقی رکھنے کے لیے تائین حیات زندگی بھر دہر دہراؤ کی ضرورت ہے اتنی
محنت اگر وہ حاضر میں وہ کسی دنیوی علوم کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کرتا تو بہت کچھ
مالی مفاد و دنیوی اعزاز حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے وقت اور محنت اور دنیوی مفاد کی قربانی
بھی حفظ قرآن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن ان سب موانع اور رکاوٹوں کے باوجود
مسلمان قوم کے لاکھوں افراد قرآن کے حافظ موجود ہیں اور حفظ قرآن کا سلسلہ اس گس سپری
کی حالت میں بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ جو اس امر کی دلیل ہے کہ خود قرآن کی ذات میں

معجزہ انجذاب اور ایسی کشش کا سامان موجود ہے جو ان رکاوٹوں کے باوجود مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور کوئی رکاوٹ ان پر اثر انداز نہیں ہوتی یہ کشش اور انجذاب الہی تاثیر قرآن کا ایک مستقل معجزہ ہے اور اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اور کسی کتاب کے اس قدر حافظہ کرۃ الارض میں موجود نہیں اور نہ اس قسم کی کشش کسی کتاب میں پائی جاتی ہے یہاں تک کہ تورات و انجیل کا ایک بھی حافظہ موجود نہیں

قرآن کی اعجازی تاثیر شخصیت رسول پر علیہ السلام

تایثر اسلامی اور انجذاب الہی کے علاوہ یہ شخصیتی تاثیر بھی قرآن کا ایک مستقل معجزہ ہے قرآن کے متعلق ایک صحیح رائے ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ دوم غلط رائے کہ یہ کلام الہی نہیں بلکہ صحیح رائے کے اثبات اور غلط رائے کی تردید کے لیے ہم قرآن کی شخصیتی تاثیر کا اعجاز پیش کرتے ہیں۔ شخصیتی تاثیر اعجازی کی تین صورتیں ہیں۔ پھر مزید اعجازی دلائل ذکر ہوں گے

۱۔ نزول اثر ۲۔ قلبی اثر ۳۔ قالمی تاثیر

۱۔ شخصیتی نزولی اثر

یہ ظاہر ہے کہ مخالفین قرآن کی اس غلط رائے کے پیش نظر کہ قرآن کلام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے کلام الہی نہیں بلکہ ایسا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ انسان پر اپنے کلام کا بالخصوص جب کہ وہ مجروح ہوں کہ اس کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہو، گہرا اور عین اثر نہیں پڑ سکتا یہی وجہ ہے کہ عرب کے مشور سات قصائد جو سات شعراء نے بنائے تھے اور فصاحت میں دیگر شعراء کے قصائد سے ممتاز تھے ان کا کوئی خاص اثر ان شعراء پر ظاہر نہیں ہوتا تھا اور نہ تاریخ میں ان کا ذکر ضرور آتا لیکن قرآن کی وحی۔

مسرومی میں پسند | جب حضور علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی اور مجمع عام میں نازل ہوتی تھی تو مسرورم کے باوجود حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک سے پسینے کے بڑے بڑے

نظر سے بیت دور کے ساتھ ٹپک پرانے شروع ہو جاتے تھے۔ حدیقہ سے اول بخاری میں منقول ہے۔

لَقَدْ رَأَيْتُمْ يُزِيلُ عَلَيْهِ السُّحُوفُ فِي
اليَوْمِ الشَّدِيدِ ابْدِ الْبُرْدِ فَيَقْصِبُهُ
عَنْهُ وَآتَ جَبِينَهُ لِيُتَقَشَّدَ
عَمَرًا
میں نے حضورؐ کو دیکھا کہ سخت سردی میں آپ
پر قرآنی وحی نازل ہوتی تھی اور جب غم
ہوئی تو آپ کی پیشانی سے ایسا پسینہ ٹپک پڑتا
کہ جیسے کسی کی رگ نشتر سے کھول جائے اور خون
نڈرے پڑے۔

سردی میں اس مبالغہ کے ساتھ پسینے کی آمد غیر اختیاری ہے۔ تصنیع اور بناوٹ کو اس میں دخل نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تاثیر کسی انسانی کلام میں ممکن نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ قرآن حضور علیہ السلام کا اپنا کلام نہ تھا، اپنی کلام تھا۔

ثقل اور بوجھ | کلام الفاظ کا نام ہے جس میں بوجھ یا ثقل نہیں کہہ سکتے ثقل اجسام کا خاصہ ہے اور الفاظ قرآن جم نہیں، لیکن حضور علیہ السلام پر جیسے قرآن کا نزول ہوتا تھا تو اس کے نزول سے حضور علیہ السلام کی شخصیت اور ذات میں معجزانہ طور پر بوجھ اور ثقل پیدا ہوتا تھا۔ معمول نہیں بلکہ بالکل زیادہ۔
۱۔ بخاری میں زید بن ثابتؓ کا ثقل نقل کرتے ہیں کہ:-

كَادَتْ قُحْطَىٰ اَنْ تَرَوْهُ قَرِيبًا تَحِيَّ كُمِ مَرِيءًا اَنَّ كِيْ بَدِيٍّ بُوْجْهُ كَيْ وَبَاؤُهُ
ٹوٹ جاتی۔

۲۔ مستدرک حاکم تفسیر سورہ مزمل میں حدیقہ نقل کرتی ہیں کہ حضورؐ اونٹنی پر سفر میں سوار رہے تھے کہ وحی قرآنی نازل ہوئی۔ اونٹنی وحی قرآنی کے بوجھ سے دب کر بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے کہ زید بن ثابتؓ پر نہ نزول قرآن سے قبل یہ اثر اور اسی طرح اونٹنی پر اثر نہ نزول کے بعد ہوا جو صرف قرآنی نزول کا اثر تھا۔ یہ تاثیر قرآن میں بھی ذکر ہے۔

اِنَّا سُلِقُ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا وَمِثْلَ بَازِئِهِ هُم مَالِسُكَ اے پیغمبر تجھ پر بھلا اور بوجھل قول جب یہ چیز قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی اور عام مشاہدے میں آئی تو اگر یہ تاثیر واقعہ کے خلاف ہوئی تو کفار منافقین قرآن ضرور اعتراض و انکار کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جو بات دل و سبب اور تاثیر واقعی تو اثر عبادتِ حقہ لیکن تاثیر صرف قرآن سے دلیلت نہیں، بلکہ فعل و انفعالات سے متعلق ہے۔ گویا رفت و زول اور جزئی کے فعل و عمل کو بھی اس میں دخل ہے۔ یہ شرقرآن کا معجزہ ہے جو کلام انسانی کو حاصل نہیں۔

۲۔ قرآن کی تاثیر شخصیتی قلبی

قرآن کا اثر قلب صاحب قرآن بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعودؓ نے حضورؐ کی فرمائش پر آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو جب لوگوں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنَّا يَذْكُرُ لَنَا۔

۲۔ مطرف بن عبداللہ بن شحر سے نقل ہے کہ رات کے وقت مسجد میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے جب کہ کوئی موجود نہ تھا۔ مطرف فرماتے ہیں۔ میں گذر آیا تو دوسلے سے آپ کا سینہ اس قدر جوش مارتا تھا جیسے دیکھی میں اُبالا جو اپانی جوش مارتا ہو۔ قَدْ جَوَّضَ الْاَرِيْسُ كَاثِرِيْنَ الْمِيْرَجِلِ کیا کسی بناوٹی کلام کا کسی بناوٹ کرنے والے پر رات کی تاریکی اور اتہائی میں ایسا اثر وارد ہو سکتا ہے؟ یہ تاثیر کلامِ اہلی ہونے کی دلیل ہے۔

۳۔ تاثیر قلبی

قل میں تو چنداں تکلیف نہیں لیکن عمل میں بڑی مشقت ہے۔ بناوٹی کلام دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ صاحب بناوٹ خود اس پر مسلسل اور تکلیف دہ عمل نہیں کرتا۔ تاوتیلکہ کوئی اس کو کلامِ اہلی نہ سمجھے اور اس کے مضامین کو حق نہ سمجھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے قلب اور بدن پر قرآنی احکام کا کیا اثر ہوتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

قِيَادًا فَرَعَتْ فَانْصَبَ إِلَىٰ إِلَٰهِ رَبِّكَ
اے پیغمبر! جب تو ضروری کام سے فارغ ہو جائے
تو اپنے آپ کو خدا کی عبادت میں تعظیم و اور اللہ
کی طرف پورا جھک کر

اس کے بعد صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ رات بھر عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ گھوڑے گھٹ گھٹا
یعنی آپ کے قدم مبارک سوجھ گئے۔ بخاری

۲۔ بخاری میں ہے کہ صدیقہؓ سے حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں سوال ہوا تو آپ
نے فرمایا کہ پورا قرآن آپ کا خلق تھا۔ جیسے ایک آدمی کے لیے اپنے خلق و عبادت کو چھوڑنا ممکن
نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے لیے قرآنی احکام اخلاق و عبادت بن گئے تھے۔ جو کچھ قرآن
میں تقاضا ہی آپ کے عمل میں موجود تھا کیا اس درجے کی قلبی و جسمانی و عقلی تاثیر کسی انسان پر اس کی
اپنی بناوٹی کتاب کی ممکن ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو یہ دلیل ہے کہ قرآن کلام الہی تھا اور حضور
علیہ السلام خود اس پر کلام الہی کی حیثیت سے سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔

۴۔ قرآن کا سیاسی اعجاز

قرآن عرب میں نازل ہوا اور عرب تمام اقوام سے کمزور، بے علم اور بے ہنر تھے سیاسی غلبہ
حاصل کرنے کے اسباب ان میں موجود نہ تھے سیاسی اقتدار اور غلبہ کے لیے پہلی چیز عددی کثرت
ہے دیگر اقوام عام کی نسبت عرب کی تعداد بہت کم تھی۔ اس وقت کے عرب اور اس وقت کے
عرب میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت عرب صرف اس وقت کے سعودی عرب اور یمن کا
نام تھا۔ عراق، شام، فلسطین، اردن، بیروت، مصر و شمالی افریقہ پر غیر عرب ممالک تھے، جو اسلامی
فتوحات کے بعد عرب ممالک بن گئے۔ دوسری چیز جو سیاسی اقتدار کے لیے ضروری ہے وہ تعلیم ہے لیکن عرب
آئین یعنی ناخواندوں کا ملک تھا۔ تیسری چیز اتفاق اور وحدت، لیکن عرب کا ہر قبیلہ دوسرے
کا دشمن تھا۔ خود انصار مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس و خزیمہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اتفاق و

اتحاد کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ چونکہ چیز صنعت، عرب میں نہ کوئی صنعت تھی اور نہ کارخانہ، نمود
 ٹھک کے بے اور معمولی پوشاک کے بے وہ ہندوستان اور شام کے عیسائیوں کے محتاج تھے۔
 پانچویں چیز زراعت اور غذائی کھات ہے۔ کھجور کے سوا خوراک کے بڑا وہ غیر اقوام کے محتاج
 تھے کیونکہ ان کا اپنا ملک ذراعتی ملک نہ تھا۔ قرآن نے خود اس کو وادی عذیب ذی ذریع
 فرمایا۔ چھٹی چیز معدنی دولت، اس وقت عرب میں کسی معدنی دولت کا وجود نہ تھا۔ جو کچھ ہیں
 اب نظر آ رہے وہ دور حاضر کی پیداوار ہے۔ ساتویں چیز جہانی قوت، عرب گرم ملک تھا۔
 سردی غذا بھی میسر نہ تھی۔ پانی کی بھی کمی تھی۔ سردی گرمی سے بچنے کے لیے مکانات نہ تھے۔
 اکثر آبادی غائبہ و دشوں اور بجاریوں میں گزارہ کرتی تھی۔ علاج کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ آخری
 چیز روحانی و اخلاقی قوت ہے جو توحید کے اعلیٰ اور پاکیزہ تصور سے پیدا ہوتی ہے لیکن
 عرب آبادی پتھروں یا پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کرتی تھی۔

یہ وہ حالات تھے جن میں قرآن کا عرب میں ظہور ہوا اور عرب نے بالاتفاق اس روشنی کو
 ماننے میں اپنی قوتیں صرف کیں۔ وہ اضعافی سال سے زیادہ وقت قرآن کو آواز شاعت کے
 لیے مل سکا لیکن اس قلیل مدت میں قرآن نے عرب کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کا اندازہ
 عرب قبل القرآن اور عرب بعد القرآن کے درمیان موازنہ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ عرب قبل
 القرآن وہی تھا جو ہم نے ذکر کیا۔ لیکن عرب بعد القرآن ایسی قوم بن گئی جو تنہا اتحاد، اخلاق،
 بند خیالی، اولوالعزمی، اشیاء قربانی خدا پرستی، شجاعت، سخاوت، عفت، پاک دامنی، رحم و
 شفقت، عقل و تدبیر، جہاں بانی، جہانگیری، دیانت و امانت، صدق و راستی، پابندی عہد
 عدل و انصاف میں کوئی قوم ان کی جبر نہیں تھی، بلکہ پوری تاریخ بشریت اس کی نظیر پیش کرنے
 سے غالی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان آئمہ کمزوریوں کے باوجود۔ جو ہم نے ابھی ذکر کیں وہ دنیا کے
 شرق و غرب کے دو عظیم متمدن اور بے انتہا سازدہ سالانہ رکھنوالی سلطنتوں سے بیک وقت لڑائی
 یعنی کسریٰ و قیصر کی سلطنتوں سے چل پڑی دنیا میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں لیکن انہوں نے بہت

کم دقت میں ان دونوں حکومتوں کو غبار بنا کر رکھ دیا اور ان کے با عظمت تاج و تخت کے پرچے اُٹا دیئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی غلبہ جو عرب کو حاصل ہوا اور رفتہ رفتہ جس کی طوفانی موجیں مشرق میں گامزن اور یورپ میں سے ٹکرائیں اور مغرب میں مراکش اور فرانس تک۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا۔ سیاسی اقتدار و غلبہ کے یہ دو قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں۔

ایک مادی اور دوم روحانی اور فنی۔

مادی اسباب تو عرب کو حاصل نہ تھے بلکہ عرب کے دشمنوں اور حریف قوتوں کو حاصل تھے۔ مادی اسباب پر سیاسی قلب کا فیصلہ ہونا تھا نہ یہ ضروری تھا کہ عرب صفحہ ہستی سے مٹ جاتے اور نتیجہ بالعکس ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اس غلبی قوت و روحانی قوت سے ہوا جو عرب کو قرآن اور صاحب قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بدولت نصیب ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس قوت کی حیزاء قوت بغیر الہی کتاب کی قوت کے ممکن نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کلام الہی ہے اور جس ذات اقدس پر اس کتاب کا نزول ہوا وہ خدا کے اکل ترین رسول اور حاکم البشرین تھے۔ تھے مسلمانوں کے موجودہ نوال کا سبب ترک عمل بتے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن پر عمل ترک کر دیا ہے۔ ورنہ اسلام اور قرآن اس قدر میں بھی مسلمانوں کی تمام کمزوریوں کا علاج ہے۔ قرآن کا نسخہ ہزار سال سے نام نہا علم کا آزمودہ اور تجربہ شدہ ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** اس پر عمل نہ ہو۔ یورپ کے مستشرقین اس راہ کو خوب جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اسلام اور قرآن کی طرف رجوع کیا تو نوے کروڑ مسلمان متحد ہو جائیں گے، ایک مرکز کے نیچے آجائیں گے، ان کی مشتر قوتیں اور ذرائع ترقی یک جا ہو کر وہ دنیا کی اول بر طاقت بن جائیں گے اور ہمارے ملحق سے یہ لشکر باطل جابائے کام اس

یہ انہوں نے مسلمانوں کو اسلام و قرآن سے بنانے کی کوششیں ایک مدت سے شروع کیں اور یہ کہ مسلمانوں کا ذوال اسلام اور قرآن کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ مغرب کی گندہ اور خدا بیزار تہذیب اختیار کریں گے، تو ان کو ترقی نصیب نہ ہوگی جس کی وجہ سے اسلامی ممالک میں قدیم و جدید جنگ جاری ہے اور دونوں بروتر مسلمانوں میں انتشار اور مرکز گریز جذبات پرورش پا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی دو کتابوں "ترقی اور اسلام" اور "اشتراکیت اور اسلام" میں اس مسئلہ کو پورا حل کیا ہے۔ جس کی توجہ دو چیزیں ہیں، وہ یہ کہ یورپ کی صنعت اور ہنر اور علم اور چیز ہے اور یورپ کی طرز زندگی، معاشرت اور تہذیب دوسری چیز ہے پہل چیز اسلام کی ہے جس پر یورپ نے قبضہ کیا ہے یعنی ان کی صنعت کاری یہ ہے کہ اور دوسری چیز یورپ کی گنہگاری ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس پر تعلیم قدیم دلوں کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہ اسلام کے ساتھ فٹ ہے۔ فٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دلائل میری دیگر کتابوں میں ہیں اور یورپی تہذیب کی گنہگاریاں چھوڑ دو کہ وہ اسلام اور ترقی دونوں کے خلاف اور یورپ ان کی وجہ سے مبتلا، انحطاط ہے اور حالت نزاع میں ہے۔ اس طرح خدا جنگی غم ہو سکتی ہے اللہ تعلیم قدیم و جدید کے دونوں باند پر قابض ترقی کے لیے ضروری ہیں، دونوں طبقوں کو ملا کر لڑنا

۵۔ دلیل غذائی

انسان دو جز سے مرکب ہے۔ جسم اور روح۔ دونوں چونکہ اس عالم تغیر اور جہان کون و فساد میں آباد ہیں اس لیے تغیر پذیر ہیں۔ اس لیے مادہ فیکہ دونوں کے لیے غذا کا انتظام نہ ہو تو ان کا باقی رہنا ناممکن ہے۔ اس لیے قدرت نے بھاء جسم و بدن کے لیے بھی غذا کا انتظام کیا ہے تاکہ بدن فنا سے محفوظ ہو اور بدن کی تخلیق سے جن فوائد کا تعلق ہے ان میں خلل واقع نہ ہو، اور روح کی غذا کے لیے بھی تاکہ روح کو حیات حاصل ہو اور وہ اپنے تحقیقی مقاصد کو پورا کر سکے۔ قدرت نے بدن انسانی کی غذا کا ایسا وسیلہ چمیانہ پر انتظام کیا ہے کہ زمین سے

کمر آفتاب و مہتاب تک اس کی تیار ملی غذا میں مصروف کاریں شماروں بدن کی غذا ایسے زمین
اپنی قوت نامیہ سے گندم اٹکاتی ہے۔ پانی اور ہوا اس کو سرسبز رکھتے ہیں۔ ہستاروں کی کشش
سے اس کو نشو و نما حاصل ہوتی ہے۔ سورج اپنی شعاعوں سے جذبات سمندر اڑا کر بادل تیار
کر کے بارش کی تیاری کرتا ہے اور اپنی گرمی سے وہ گندم کے والوں کو نچتے کرتا ہے۔ ہوائیں
بھوسے اور دانے کو جدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ دن رات کا تعاقب ان میں اعتدال پیدا
کرتا ہے۔ ٹھیک پورا کارخانہ عام گندم بنانے میں مصروف ہے تاکہ بدن انسانی کی خوراک مہیا ہو۔
حالانکہ روح کی نسبت بدن کی قیمت بہت کم اور نسبتاً اس کا درجہ روح سے بہت پست ہے۔
جب اس پست چیز کی غذا کی فراہمی کے لیے اس قدر عظیم اور وسیع انتظام قدرت کی طرف
سے موجود ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ روح کی غذا کے لیے کوئی انتظام نہ ہو۔ ایسا ہونا حکمت
اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ بدن چونکہ زمینی ہے لہذا اس کی غذا کا سامان بھی
زمین سے کرو یا گیا اور روح آسمانی اور امر ربی ہے اسی وجہ سے اس کی غذا کا سامان عالم بالا
سے ہونا ضروری ہے کیونکہ روح خود عالم بالا کی چیز ہے۔

روح کی غذا آسمانی | اب وہ غذا روحانی کوئی ہے جو قدرت کی طرف سے روح کی
نشو و نما اور حیات کے لیے تجویز کی گئی ہے اور قدرت کی طرف سے
اس کی روحانی حیات کو اس سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ روح بچوٹی اور بے پگولی اللہ سے
مناسبت اور مشابہت رکھتی ہے لہذا اللہ کی طرف سے ایسی چیز جو اللہ کی ذات سے مربوط ہو
اور اسی کی صفت سے ہو، وہی روحانی حیات کی غذا ہو سکتی ہے اللہ کی ذات اور صفات
میں صرف اللہ کی صفت کلام ایک ایسی چیز ہے جو روح انسانی کی طرف منتقل ہو کر حیات
روح انسانی کا ذریعہ بن سکتی ہے اور کلام الہی اور وحی ربانی کے بغیر انسانی روح کی حقیقی
حیات ناممکن ہے۔ جیسے غذا جسمانی کے بغیر جسم کی حیات ممکن نہیں۔

حیات روحانی کا معیار | روح کی حقیقی حیات کا معیار کیا ہے؟ وہی جو کسی جسمانی

عضو کی حیات کا معیار ہے اور موت روح کا معیار بھی وہی ہے جو کسی انسانی عضو کی حیات و موت کا معیار ہے اب یہ فیصلہ کہ واقس کلام الہی یا قرآن غذا، روحانی ہے۔ اس کا فیصلہ بھی غذا کے مقدرہ معیار سے ہوگا۔

معیار غذائیت

غذائیت کا معیار دو امر ہیں۔ ۱۔ میلان طبعی ۲۔ ترقی اور نشو و نما مثلاً روٹی گوشت جسمانی غذا ہے اور لہلہ اور کڑی جسمانی غذا نہیں۔ دونوں میں معیار میسر ہے

ہے کہ روٹی گوشت کی طرف طبعی میلان انسان میں موجود ہے اور لہلہ کی طرف طبعی میلان نہیں رکھتی۔ چاہتا کہ لہلہ اور لہلہ کو گندم کی طرف متوجہ کر یا بڑا دہ بنا کر کھائے۔

دوم معیار یہ ہے کہ اگر روٹی یا گوشت کھائے تو بدن کی ترقی اور نشو و نما ہوگی، لیکن لہلہ اور کڑی سے نشو و نما بدن کی نہ ہوگی بلکہ انا نقصان ہوگا۔ اسی طرح قرآن کی طرف طبعی میلان بھی موجود ہے جس کی وجہ لاکھوں حافظ حد بل عمر صرف کر کے اس کو حفظ کرتے ہیں اور عمر بھر اس کا بغیر کسی دنیوی فائدے اور کشش کے اس کا دور و کار کرتے ہیں اور اس قرآن کے علم و عمل سے روح میں ایسی حقیقی زندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ کئی بھر انسان ہزاروں پرغائب آجاتے ہیں۔ جیسے ہم نے سیاسی اخبار میں بیان کیا۔ اگر قرآنی غذا سے روح محروم ہوگی تو حیات روحانی ختم ہوگی اور حقیقی زندگی سے محروم ہوگی۔ جس طرح بدنی غذا کے نہ ہونے سے بدن کو موت آجاتی ہے اور حیات ختم ہو جاتی ہے۔

موت و حیات روح | ہر چیز کی حیات اس کے مقصد تخلیق سے معلوم کی جاسکتی ہے اور آنکھ کی تخلیق دیکھنے کے لیے اور کان کی تخلیق سننے کے لیے

ہے۔ آنکھ جب دیکھ دے اور کان جب سُن دے تو یہ دونوں کی موت ہے۔ روح کی تخلیق معرفت الہی کے لیے ہوئی۔ جس وقت یہ مقصد حاصل ہو تو روح زندہ ہے ورنہ مرہوت ہے۔ معرفت الہی اور تعلق مع اللہ سے روح میں ایک عظیم قوت منتقل ہوتی ہے جس کا مقابلہ وہ روحیں نہیں کر سکتیں جو اس قوت سے خالی ہیں۔ اسی قوت کا نام حیات روحانی اور

اس کے فقدان کا نام موتِ روحانی ہے۔ اسی حیات کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں بیان

کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا
لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
يُحْيِيكُمْ ط (الأنفال آیت ۷۳)

اے ایمان والو! اللہ اور رسول کا کہاں موجب
وہ تم کو ایسی چیز کی طرف بلائے ہیں جو تم کو
زندگی عطا کرتی ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ یہ روحانی زندگی جسمانی زندگی سے جلد تر زندگی ہے۔ اسی روحانی حیات کی برکت و قوت سے صحابہ کرام نے اپنے سے چند گنا زیادہ قہاروں کے شکوک کو شکست دی اور باوجود بے سرو سامانی و کج حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے جو صرف جسمانی زندگی رکھنے والوں کے لیے ناممکن تھے۔ یہ زندگی ان کو قرآن اور اسلام سے حاصل ہوئی۔ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ ط (آل عمران آیت ۱۰۴) کے تحت حضرت قتادہ نے اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کیا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عرب تمام لوگوں سے زیادہ ذلیل اور تنگدست تھے اور سب سے زیادہ گمراہ تھے۔ ان کے پاس نہ پولشاک تھی نہ خوراک۔ وہ درپردست شیروں کے درمیان بندھے ہوئے تھے یعنی فارس و روم ان کے پاس کوئی قابلِ رشک چیز نہ تھی۔ وہ خوراک کھانے سے محروم تھے۔ اور پرطوسی قومیں ان کو کھاتی رہیں یہاں تک کہ اسلام آیا اور اسلام نے ان کو ایک کتاب دی اور قرآن، جس نے ان کو قرآن کا حاکم بنا دیا۔

قرآن عقلِ روحانی ہے | فداء کے لیے ہم نے دو مہیا بیان کئے ہیں یہ ہیں

میلان اور ترقی۔ قرآن کی طرف میلان کا تو یہ حال ہے

کہ دوسری اس کی طرف کبھی جا رہی ہیں اور دنیا کی کسی کتاب کو اس قدر نہیں پڑھا جاتا جس قدر اس کتاب کو۔ دنیا کی کسی کتاب کے اتنے حافظ موجود نہیں جس قدر قرآن کے حافظ دنیا میں موجود ہیں۔ حالانکہ قرآن کو حفظ کرنے پر حفاظ کو نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی معاوضہ ملتا ہے۔

اور حقوم کی طرف سے اور پھر قرآن کی زبان غیر عربوں کے لیے اجنبی زبان ہے جس کی طرف بلا مجبوری کسی کو طبعا کشش بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کو پڑھنے والے اور اس کو یاد کرنے کی تعداد تمام دنیا کی کتابوں سے بڑھ کر ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ قرآن روحانی غذا ہے اسی لیے اس کی طرف یہ کشش پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز کہ غذا سے مختلف تھی کہ ترقی اور ابلیغ حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن کی تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کی برکت سے کمزور انسان طاقت ور ہوئے بے اخلاق با اخلاق بن گئے۔ پست غذا اور پاک پاک ہو گئے۔ جس کے بعد کسی کو اس امر میں شک نہیں رہتا کہ قرآن آسمانی غذا ہے جو روح کے لیے آسمان سے اُتاری گئی غذا ہے۔ قرآن پر یقین رکھنے والوں کو وہ غنیمت اور شان بخشی، جس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ یہی شان کلام الہی کی ہو سکتی ہے۔

۶۔ ویل نظامی

قرآن حکیم نے انسانی زندگی کے لیے وہ نظام قائم کیا ہے جس سے خود یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہی کتاب خالق انسان کی طرف سے ہے۔ انسان کا بنایا ہوا نہیں کیونکہ حیات انسانی کے امور اور رموز صرف خالق حیات ہی جانتا ہے۔ ذکر کوئی اور انسان نے جب بھی اس راہ سے ہٹ کر کسی انسانی لائحہ حیات پر چنے کی کوشش کی تو اس کو امن اور چین لعیب نہیں ہوا۔ قرآن کا نظام حیات تو اس قدر کامل اور زندگی کے تمام شعبوں پر مادی ہے کہ اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو ایک اچھی خاصی بڑی کتاب بن جائے گی۔ اس لیے ہم صداقت قرآن کے دائرہ نگاہ سے صرف چند بنیادی اصول پیش کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کے بنیادی اصول حسب ذیل ہیں۔

۱۔ انسان کا خالق کائنات سے خلق۔

۲۔ انسان کا خود اپنے ہم جنس انساؤں سے خلق۔

۳۔ انسان کا کائناتِ عالم سے خلق

۴۔ انسان کا مقصد حیات

۵۔ انسان زندگی کی آخری منزل۔

پہلا اصول۔ انسان کا خالق کائنات سے تعلق۔

خالق کائنات انسانی زندگی کا مرکز ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ظاہری و باطنی فرائض و حیات کا آخری فیصلہ اس کی مشیت سے وابستہ ہے۔ انسان کا اپنے مرکز حیات سے کٹ جانا موت ہے اور اسی سے جوڑنا حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے انسان کا اولین فرض یہ ہے کہ خالق کائنات کے آگے اپنی اس حیثیت پر یقین رکھے۔ قرآن نے پہلے انسان کی اس حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے ارشاد فرمایا:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالْإِنْسَانُ ظ (سورہ نمل آیت ۶)

ہے

پھر اعلان کیا:

وَمَا بِكُمْ مِّنْ يَّعْتَصِفُ قِسْمَ اللَّهِ ط

(سورہ النمل آیت ۱۵۲) انسان کو جس قدر نعمتیں حاصل ہیں وہ خالق کائنات ہی کی بخشش ہے۔

پھر ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی سعی و عمل اور جہد و جد سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کا آخری فیصلہ بھی قدرت کے ہاتھ میں ہے اس کو اپنی کوشش پر نازاں نہیں ہونا چاہیے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ط (الحکمر آیت ۳۹) اور تم بدون خدا کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے

نورسید الکائنات کی زبان سے قرآن نے یہ اعلان کر دیا:

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنفُسِي كَفَعَاؤُ لَا ضَرَّ ط اعلان کر دو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی مسؤول و ذمہ دار

أَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ ط (سورہ اعراف آیت ۱۸۰) کا اختیار نہیں رکھتا تاوقتیکہ قدرت کی مشیت اس

کا فیصلہ نہ کر دے

ان قصورات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو رب العالمین سے ایک مضبوط رشتہ جست

پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی نہیں کٹتا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط (البقرہ آیت ۱۷۷) ایمان اور یقین والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔

انسان کی زندگی چونکہ تمدن اور اجتماعیت پر مبنی ہے اس لیے انسان تمام دیگر حیوات کے برخلاف منفرد زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کو اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے دوسرے انسانوں سے اسلادینا پڑتی ہے۔ حیات کے لیے حجام کو، پوشاک کے لیے کپڑے بننے والے کو برتن کے لیے برتن بنانے والے کا، مکان کے لیے مہمار کا اور علاج کے لیے طبیب ڈاکٹر کا محتاج ہے۔ علیٰ ہذا القیاس وہ اپنی بے شمار ضرورتوں کے لیے بے شمار دیگر انسانوں کی امداد کا محتاج ہے۔ اس لیے جب ہم اس کو دیگر انسانوں سے ربط اور تعلق نہ ہو وہ اپنی زندگی قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے درمیان حقیقی باہمی کے وعدہ اصول ہوں جن پر چل کر انسان اپنی اجتماعی زندگی کے فوائد سے نفع اندوز ہو سکیں۔ قرآن حکیم نے حقوق انسانی کے متعلق ایسے واضح احکام اور جامع ہدایات دیئے ہیں کہ جن پر چل کر انسان کی اجتماعی زندگی نہایت خوشحال اور پرامن بن سکتی ہے۔ تفصیلات کی گنجائش نہیں۔ اصولی رنگ میں قرآن نے انسان کی اجتماعی زندگی کے چند اصول قائم کئے ہیں۔

۱۔ وحدت بشری کا اعتقاد کہ تمام انسانی اقوام باوجود اختلاف رنگ و نسل و وطن کے ایک ہی کنبہ اور ایک ہی خاندان ہے۔ لہذا ایک انسان کو تمام افراد انسان کے ساتھ وہی سلوک برتنا چاہیئے جو وہ اپنے خاندان کے ایک فرد سے برتا ہے کیونکہ کل افراد انسان ایک ماں باپ آدم و حوا کی اولاد ہے۔

۲۔ نسل اور رنگ اور ملک کا اختلاف تعارف کے لیے ہے۔ تعاقب اور ملاپ کے لیے نہیں۔ کسی شخص کا ایک قوم یا ملک سے منسوب ہونا اس کی شناخت اور معرفت کا ذریعہ ہے، نہ کہ اس سے نفرت کی جائے اور جنگ کی جائے۔

تیسرا اصول۔ انسان کا کائنات عالم سے تعلق۔

انسان کا کائنات عالم سے تعلق محدود اور غلام کا ہے۔ پوری کائنات انسان کی خدمت میں مصروف ہے۔ مفعیات میں سب عناصر زمین، باد، آبد، آگ، حرارت، بادل، بارش

علومیات میں آفتاب و باجتاب و سیارگان سب اپنے اپنے درجہ میں انسان کی ضرورتِ حیات کی فراہمی میں مصروف ہیں۔ انسان کو معلوم ہو یا نہ ہو یہی حال حیوانات، نباتات اور معدنیات کا ہے جس میں ہر ایک کے فرائض کی تحقیق ایک مستقل علم ہے۔ اسی حقیقت کا قرآن حکیم نے ان الفاظ میں اعلان کیا ہے۔

مَخْنَقٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ الْاَرْضُ حَبِيبُهَا ط زمین اور زمین کی کل چیزیں اسے انسان !

تہا رے فائسے کے یے بنائی گئی ہیں (بقرہ آیت ۷۸)

وَسَخَّرَ لَكُم مِّنَ السَّمٰوٰتِ اے انسان! تمہاری خدمت اور نفع رسانی میں

قُلُوبَ الْاَرْضِ صَب ط والجا پڑے آیت ۱۱۲ لگا رکھی ہے ہم نے آسمان اور زمین کی کائنات

کائنات کے اس تعلق کے معلوم کرنے سے انسان پر چند حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں۔

۱۔ کہ عالم کی ہر چیز علوی یا سفلی، اس میں انسانی فرائض مضمّن ہیں اور انسان کو چاہیے کہ وہ ان فرائض کی جستجو کر کے حاصل کرے۔ جن سے انسان کی الای میں حاکمیت علی ان کائنات اور کائنات کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے دنیوی علوم کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور انسان اور کائنات کے درمیان افادہ اور استفادہ کا ربط پیدا ہو جاتا ہے اور انسان میں ان فرائض کی تحصیل کی جدوجہد پیدا ہو جاتی ہے اور علوم کو نیز کے ذریعے ان فرائض پر قبضہ کر کے انسان ان فرائض کی حکمت و تخلیق کو پورا کر دیتا ہے۔

ب۔ دوم نتیجہ اس تعلق عالمی کا یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو حاکم اور مخدوم اور کائنات کو محکوم اور خادم سمجھ لیتا ہے۔ بنیاد دینی فرائض کو شرفِ الایت کا خادم، محکوم اور تابع بنا دیتا ہے اور شرفِ انسانی کو ان فرائض کا خادم یا محکوم نہیں بناتا اور وہ اس نظریہ پر عامل ہوتا ہے کہ ”جہاں ہے تیرے یے تو نہیں جہاں کے یے“

اسی بناء پر وہ دنیا کو شرفِ انسان کی تکمیل کا ذریعہ بنا تا ہے۔ شرفِ انسانی دنیا پر قربان نہیں کرتا۔ وہ نہ دماغ کا حاکم ہوتا ہے، نہ دماغ کا بندہ و غلام نہیں ہوتا۔ اس اصول سے

اس کی خودی بلند ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی روحانی شخصیت و اتنا کی عظمت کا معترف ہو جاتا ہے اور دنیوی خسیس اعراض کے لیے شرفِ انسانی کو داغ نہیں لگاتا۔

ج۔ کائناتِ عالم کی تعمیر اور خادمت کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ اپنے اشرف المخلوقاتِ اصول پر یقین رکھے کہ بعد مخلوقات کو اپنا خادم سمجھ کر اس کو معبود یا لائے پرستش و عبادت نہیں سمجھ سکتا کیونکہ مخدوم کبھی خادم کی عبادت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس سے مرادیں وابستہ کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے آسمانی یا زمینی معبود بنا رکھے تھے۔

الرشا والمزمار

وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ
مِثْلَ السَّمَاءِ عَظٍ

جس لوگوں نے مخلوق کی عبادت اختیار کی انہوں نے اپنے آپ کو شرف انسانی کے آسمان سے نیچے

(سورۃ حج آیہ ۳۱) مگر ادباً۔

اسی تعلق کا اثر ہوتا ہے کہ انسان مخلوقات کی پرستش سے بے کرم و خالی کائنات
ہی کا پرستار بن جاتا ہے اور یہی قرآنی تعظیم کا نتیجہ ہے۔

چوتھا اصول۔ انسان کا مقصد حیات

انسانی زندگی کے بنیادی اصول ہیں سے چوتھا اصول یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد متعین کرنے کا عقدہ حل کر دے۔ سادے علوم سے اہم ترین علم یہ ہے کہ انسان کو اپنی حیات کا مقصد معلوم ہو، اور مقصد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ انسان تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ و برتر اور اشرف ہے اس لیے اس کا مقصد حیات بھی ایسا ہو کہ انسان کے ساتھ اس کی کوئی مخلوق مقصد حیات میں ہمسرہ ہو سکے۔ گانے، بھینس، بکری، کبوتر، اعلیٰ اور قیمتی ہیں کیونکہ ان تینوں کا جو مقصد ہے وہ اس میں بکری سے گانے بھینس بڑھ کر ہے۔ گدھے سے گھوڑا قیمتی ہے کیونکہ گدھا، گھوڑے کے مقابلہ کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس معیار کے تحت جب انسان غور کرتا ہے تو سب سے پہلے جو حقیقت سامنے

آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام وہ مخلوقات جو انسان کے ماسوائے لین غیر انسان، وہ انسان کے لیے
 ہے۔ لین ان سب کے وجود کا مستند انسان کی خدمت اور فائدہ رسانی ہے اور بس یہی رہ گیا
 انسان کے مقصد حیات کا سوال جو غور طلب ہے اور اس کا حل کرنا انسان کا سب سے اولین فریضہ
 ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ کائنات میں معمولی چیزیں بھی مقصدیت سے خالی نہیں اور انسان
 جیسی عظیم ہستی کی تخلیق بلا مقصد ہو ایسی صورت میں خالق کائنات کی چمکی پر حرف آئے گا۔ ہذا
 تخلیق انسان ایک مقصد کے تحت ہے اور وہ مقصد ایک عظیم مقصد ہے، جیسے کہ خدائے
 ایک عظیم ہستی ہے۔ وہ مقصد مادہ پرستوں کے نزدیک لذت ہے خواہ وہ لذت خوراک
 ہو یا لذت جاہ و عزت یا لذت حکومت۔ پہلی چیز مقصد حیات بننے کے قابل نہیں بلکہ
 ان میں سے کوئی چیز بھی اس قابل نہیں کہ اس کو انسان کا مقصد حیات قرار دیا جائے۔ لذت
 خوراک میں بہت سے حیوانات انسان سے بڑھ کر ہیں۔ مثلاً لہو تھی جھینس کر انسان ان میں سے
 کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا نہ کتا اور نہ کیتھار۔ لین نہ مقدار خوراک میں اور نہ لذت میں
 مقدار میں بلقی وغیرہ کی خوراک انسان سے زیادہ ہے اور جب مقدار زیادہ ہے تو لذت
 بھی زیادہ ہوگی۔ مثلاً اگر ایک آدمی صرف دو آم کھائے اور دوسرا آدمی بیس آم کھائے
 تو دوسرے آدمی کی لذت پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی کیونکہ اس نے زیادہ مقدار آم کی
 کھائی ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ بلقی اور انسان کی نوعیت طعام میں فرق ہے۔ بلقی گھاس
 غن کھاتا ہے اور انسان پلاؤ۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ جو ہمارے لیے پلاؤ میں لذت ہے یا کباب میں
 بلقی کو اسی طرح کی لذت گھاس میں حاصل ہوتی ہے۔ خوراک اور اس کی لذت اضافی چیزیں
 ہیں۔ ہر ایک کا پلاؤ الگ الگ ہے۔ باقی رہی دوسری چیز جاہ و عزت۔ وہ بقول امام
 غزالی دہکی چیز ہے۔ عزت مال کے لیے مطلوب ہے اور مال خوراک کے لیے تو جاہ و
 عزت کا مقصد بھی خوراک ہے، وہ کوئی مستقل چیز نہیں۔ علیٰ ہذا القیاس حکومت بھی
 بذات خود مقصود نہیں، مال و جاہ کے لیے مقصود ہے اور مال و جاہ خوراک کی وجہ سے

مقصود ہے اور خدا کی مقصدیت کی تردید ہو چکی ہے۔ مزید برآں انسانی حکومت پر اذخراط ہے، دوال پذیر ہے لیکن بعض حیوانات کو مثلاً شیر و دیگر حیوانات کو قدرتی حکومت دیگر جانوروں پر بغیر کسی دوشمنش کے حاصل ہے جس میں ان کو دوش طلب کرنے کی ضرورت ہے اور نہ عدم اعتماد کے دونوں کا خطرہ۔ تو اس وصف میں بھی شیر انسان سے فائق ہے۔ لذت انسانی مقصدیات اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ

انسان کی مادی لذت مجوم و غم اور مصائب و آلام سے پر ہے۔
 لیکن حیوان لذت ان سب سے خالی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو فطرۃً فکر مانی اور اندیشہ مستقبل عطا ہوا ہے۔ اگر اس کے آثار میں سے کوئی پہلے مر گیا ہو، اور کالی وقت گذرا تو شعور مافی کے تحت اس کو یاد کر کے منہموم ہوتا ہے اور آئے والا خطرہ اگرچہ فی الحال موجود نہ ہو تو بھی انسان اُس کے تصور میں پریشان رہتا ہے کیونکہ حیوان کی نسبت انسانی شعور میں پائیداری ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کی ہر مادی لذت حزن و غم کے ساتھ مخلوط ہے، خالص نہیں۔ لیکن حیوان کی ہر مادی لذت فکر مانی اور اندیشہ مستقبل سے پاک ہونے کی وجہ سے خالص ہے۔ اس لیے ایک مادی نظریہ کا انسان چاہے کسی بڑے ملک کا پریذیڈنٹ ہو، اپنے مزعوم مقصدیات میں حیوانات سے بہت کم ہے۔ اس لیے مقصدیات کے متعلق مادی نظریہ قابلِ توجہ نہیں بلکہ انسان کا صحیح مقصدیات متعین کرنا خود انسان کا حق نہیں، خالق انسان کا حق ہے۔ ہوائی جہاز کا مقصد اُس کا بنانے والا متعین کر سکتا ہے، نہ خود ہوائی جہاز اسی مقصد کو قرآنِ حکیم نے صاف اور بلیغ الفاظ بیان کیا ہے

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ مَا أَمْرٌ يُدْرِكُ مِنْ رَبِّي
 وَ مَا أَمْرٌ يُدْرِكُ أَنْ يَطْعَمُونَ ۚ

جن دلوں کی تخلیق کا مقصد عبادتِ اہل ہے
 ہم ان سے روزی کمانا چاہتے ہیں۔ ۵۰

کھانا و الذاریات آیت ۵۰

جیسے انسان اپنے غلاموں سے یہ دو مقصد پورے کرتا ہے، کیونکہ ہمیں نہ روزی کی

ضرورت ہے دکھانے کی۔ ہم دونوں سے بے نیاز ہیں۔ اِنَّ اللہَ هُوَ الرَّزَّاقُ
ذُو الْقُوَّةِ الْعَتِیْدَةِ ﴿۱﴾ بلکہ خدا نے پہلے سے انسانی مشین کو قائم رکھنے کے لیے روزی کا انتظام
فرمایا کہ وہ بڑا قوی اور زور والا ہے۔

اگر کسی مشین کو درست رکھنے کے لیے رنگ و روغن کی ضرورت ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو
ہر اور درست حالت میں رہے تو وہ رنگ و روغن اس مشین کے وجود کا مقصد نہیں بلکہ
کے وجود کا مقصد وہ کام ہے جس کے لیے مشین ساز نے اس کو بنایا یہی حال انسان اور
اس کے رزق کا ہے۔ انسان کے لیے روزی بقا کا سامان ہے، مقصد تخلیق نہیں مقصد
تخلیق وہ ہے جس کے لیے خالق کائنات نے انسانی مشین کو پیدا کیا ہے یعنی عبادت الہی
روزی تیل و روغن کی طرح اس مشین کو درست رکھنے کا سامان ہے، مقصد نہیں، جس طرح
دنیا کی ہر مشین کی قیمت اس کے مقصد سے متعین ہوتی ہے۔ مثلاً شوگر مل کی مشین وہی
قیمت بھی جاتی ہے جو کم دقت میں زیادہ مینی پیدا کرے۔ اسی طرح انسانی مشین کی قیمت بھی
اپنے تخلیق مقصد سے متعین کی جاتی ہے یعنی اِنْ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیْکُمْ
جو عبادت الہی اور تقویٰ میں۔ جو انسانی مشین کا مقصد ہے۔ زیادہ کامیاب ہو وہی
انسان سب سے زیادہ قیمتی اور صاحب شرافت و کرامت ہے اور خالق کی نظر میں زیادہ
مقبول ہے۔

پانچواں اصول۔ انسانی زندگی کی آخری منزل

انسانی زندگی کی آخری منزل میت ہے۔ انسانی زندگی متحرک ہے یا ساکن؟ قرآن حکیم نے اس بات

کا اعلان کیا کہ انسانی حیات متحرک ہے ساکن نہیں۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ اے انسان! تو تکلف اٹھا کر ناپ کائنات
کندھا قَمْلَیْکَ ﴿۱﴾ (الانشقاق آیہ ۶) کی طرف جارہا ہے پس تو اس سے جا ملے گا۔

۱۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسانی زندگی متحرک ہے

۲۔ اور اس زندگی کو اپنی حرکت میں تکلیف کا سامنا ہے۔

۳۔ اور یہ کہ اس حرکت کی آخری منزل ارفع اور سرچشمہ زندگی یعنی خالق کائنات کی معیت ہے۔ پہلی چیز کہ انسانی زندگی متحرک ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک بچہ ہے پھر جوانی اور بوجھ تک برابر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کی ارتقائی حرکت ہے۔ پھر موت تک اس کی انقطاعی حرکت کا سلسلہ جاری رہتا ہے تا آنکہ موت کے بعد اس کی برزخی حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ اس پورے عرصہ میں انسانی زندگی کو کئی قسم کے الٹاؤں و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حرکت اس طرح لازمی اور ضروری ہوتی ہے کہ کوئی انسانی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اور ہر حالت میں یہ حرکت جاری رہتی ہے۔ ارتقائی حرکت میں ارتقاء کو کوئی قوت روک نہیں سکتی اور بوجھ کے بعد انقطاعی حرکت کے لیے بھی کوئی روک نہیں علیٰ ہذا القیاس۔

اس جی حرکت کے بعد بقدر برزخ کی خفگی اور مستور حرکت کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر حرکت کے لیے ایک منزل ہوتی ہے، جس پر جا کر حرکت ختم ہوتی اور متحرک چیز وہیں پہنچ کر ساکن ہو جاتی ہے۔ وہی منزل انسانی زندگی کی مقصد ہے۔ وہ منزل کیا ہے۔ انسانی زندگی کے نتائج اور ثمرات کو پانا۔ دنیا میں ہر حرکت ایک عمل کا نام ہے جس وقت عمل کا نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے تو عمل کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مزارع زمین تیار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، نگھا دیتا ہے، حفاظت و نگرانی کرتا ہے۔ پک جانے پر اس کو کاٹتا ہے، مشین یا میلوں سے اس کو روندتا ہے، مچھڑا اور غلا الگ کرتا ہے۔ جب غلے کا خرمن اٹھا لیتا ہے تو اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نتیجہ عمل اور منزل حرکت کو پا لیتا ہے اور منزل کے بعد حرکت کا ختم ہو جانا ضروری ہے ورنہ پھر وہ منزل کیس ہوئی۔ یہی حال انسان کا ہے۔ وہ اپنی متحرک زندگی میں تکلیف اٹھا کر گزارتا ہے کوئی اطاعت بھرا اور نیکی کے یہ تکلیف اٹھاتا ہے اور کوئی معصیت

شراف و بڑی میں جان کھپاتا ہے اور یہ تسلسل موت تک جاری رہتا ہے اور جب آگے چل کر جہانِ آخرت میں ہر دو طبقوں کو نتائج اعمال اور ثمراتِ حرکت حاصل ہو جاتے ہیں، ہمارا و اختیار کے لیے جنت کی شکل میں اور اشرار و خباثت کے لیے دوزخ کی شکل میں زندگی اپنا مقام و منزل پا کر ساکن ہو جاتی ہے، اور یہی غنہائے حرکتِ حیات ہے۔ مذکورہ آیت میں آگے ارشاد ہے جس میں نتائج اعمال کا بیان ہے۔

فَأَمَّا مَنْ أُوذِيَ كِتَابًا بِسَيِّئَةٍ ۖ
فَسَوْفَ يُعْطَىٰ حِسَابًا لِّسَيِّئِهِ ۖ
وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَأَسْوَفُ ۖ
مَنْ أُوذِيَ كِتَابًا بِمَعْرُوفٍ ۖ
فَسَوْفَ يُعْطَىٰ حِسَابًا لِّمَعْرُوفِهِ ۖ
وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَأَسْوَفُ ۖ
وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَأَسْوَفُ ۖ

جس کو ناسخ اعمال و انیس لم تقہ میں ملے سو
اس سے حساب لیں گے آسان۔ اور پھر اٹھے
گیا اپنے لوگوں کے پاس خوش ہو کر اور جس
کو ناسخ اعمال ملا پیٹھ کے پیچھے، وہ بڑے کا
آگ میں۔ وہ رمل تھا گھر میں بے غم۔
والا انشاق آیت ۱۳۲

انسان کی ان حالتوں کو قرآن نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ
اللَّهِ يَرْزُقُهَا وَيَغْفِرُهَا ۚ
وَيُسْتَوفِي عَمَلُهَا ۚ

کوئی نہیں چنے والا زمین پر مگر اللہ پر اس کی
روزی اور جانتا ہے جہاں وہ سمیٹتا ہے
اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے۔

اس آیت میں انسان کی تینوں حالتوں کا بیان ہے۔ دنیوی زندگی جہاں وہ زمین
پر چلتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ آخرت کی منزل جہاں وہ سمیٹتا ہے یعنی جنت یا دوزخ
یہ مستقر ہے۔ قبر اور برزخ کی حالت جہاں اس کو سونپا جاتا ہے یہ مستقر ہے۔ آپ
نے دیکھا کہ انسانی زندگی کے پانچ بنیادی اصولوں کو قرآن حکیم نے کس خوبی سے حل
کیا ہے اور نظامِ حیاتِ انسانی کو کیسی عمدگی کے ساتھ پیش کیا کہ زندگی کے ان مسائل
کو بڑے سے بڑا فیلسوف اور انسانی حکیم کے دماغ نے آج تک حل نہیں کیا۔ جو دلیل ہے

کہ قرآن کلام الہی ہے

۱۔ دلیل شمولی

دلیل شمولی سے مراد چند ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں اور انسانی کلام میں وہ جمع نہیں ہوتیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کلام انسانی نہیں، کلام الہی ہے۔ وہ چیزیں حسب ذیل ہیں۔

۱۔ وحدتِ اسلوب: یعنی قرآن حکیم کا طرز بیان تمام انسانی کلاموں سے مختلف ہے اور پورے ماحول میں انکی نظیریں اگر انسان کا کلام ہوتا تو انسانی ہو کر کھڑا ہوتا۔ اپنے ماحول سے لیتا ہے تو قرآن کا طرز بیان بھی عرب کے ماحول سے ماخوذ ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں عرب میں اس وقت سے لیکر اب تک ہر تمام زبانوں میں کلام کے تین طرز پائے جاتے ہیں۔

۱۔ کلام منظوم یعنی شاعری ۲۔ کلام منثور مستح ۳۔ کلام منثور غیر مستح

قرآن حکیم کا طرز متینوں طرزوں میں داخل نہیں اور دوست و دشمن کو اس بات کا اقرار ہے، قرآن سب مطلقاً یاد دہان حواس کی طرح شعر بھی نہیں کہ کوئی ردیف، قافیہ و بحر وغیرہ کی اس میں پابندی نہیں مگر عاداتِ حیرت کی طرح منثور مستح بھی نہیں کہ کوئی مستح اس میں موجود نہیں مگر عام حشمتیں کے کلام کی طرح منثور مستح بھی نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کلام کے طرز کا کوئی کلام موجود نہیں تو معلوم ہوا کہ اس کا سرچشمہ انسانی انداز میں نہیں بلکہ الہی انداز میں ہے۔

۲۔ انسانی کلام میں محکم کے جذبات کو دخل ہوتا ہے۔ ایسے انسان جب جذباتِ قہر کے تحت کلام کرتا ہے تو اس میں رحم کا پہلو نہیں ہوتا اور جب جذباتِ رحم کے تحت کلام کرتا ہے تو قہر کا پہلو نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی جذبات میں اعتدال نہیں ہوتا بخلاف قرآن حکیم کے اس میں مضامینِ انذار و انذار، جنت و دوزخ اور قہر و رحم ایک ساتھ مذکور ہوتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا محکم انسان کی طرح جذبات سے محروم نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَأَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَأَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَأَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(الحجراتہ ۱۰۹-۱۱۰)

میں اعلانِ مغفرت و رحمت کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب کا بھی ذکر کیا گیا لیکن انسان غصہ کی موتِ شفقت

اور شفقت کے وقت قہر و غصہ کی بات زبان پر نہیں لاتا۔

۳۔ ہر انسان کے کلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں ضرور ایسے الفاظ ملیں گے جو کسی بیوقوف یا احمق کے اثر کا نتیجہ ہوں گے اور ان سے یہ ظاہر ہوتا ہو گا کہ اس کلام کا مستحکم خوف کے تحت ان الفاظ کو لکھا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی کلام میں معمولی قوت کا اظہار تو ہوتا ہے لیکن ایسی قوت کا اظہار اس میں نہیں ہو سکتا کہ جس سے آسمان زمین پر حکومت کا ظہور ہوتا ہو لیکن اگر کسی سقراط کا معمولی مطالعہ کیا ہو تو وہ قرآن کے ہر صفحہ میں یہ محسوس کرے گا کہ یہ ایسے مستحکم کلام ہے جو کائنات عالم کی کسی چیز سے زیادہ تباہ و تاراج تباہی بلکہ عظیم ترین کائنات پر حکمرانی کرتا ہے اور حکم جلا ہے۔ طوفانِ نوح کی بندش کے سلسلے میں قرآنی الفاظ کو دیکھ کر ان میں کس قدر زبرد ہے۔

يَا اَرْضُ اِنْبِئِي خَلْقَكَ وَ لَيْسَ مَا عَمَلُكَ
اَفْتَلٰى ظ

اے زمین! نکل جا پانی کرا اور اے آسمان!
تو کس قدر جابر بنے۔ (ہود آیت ۴۴)

یہ انسانی قوت یہ آرزو کی جاتی ہے :

۴۔ انسانی کلام اس کی دماغی قوت کی محدودیت کا مظہر ہوتا ہے۔ اس کا اظہار بلاغت ہر زبان میں یکساں طور پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کی قابلیت مضامین کی ایک خاص قسم میں زبرد بلاغت دکھا سکتی ہے، لیکن دوسری قسم کے مضامین کے بیان میں اس کی بلاغت کا وہ زور نہیں ہوتا۔ عربی شعراء میں ابو نواس، خمریات یعنی شراب کی تعریف میں بہترین شعر کہہ سکتا ہے جو دوسرے مضامین میں نہیں کہہ سکتا۔ ابراہیم الخاقانی، زہد، فناء و دنیا اور شوقِ آخرت کے مضامین کو پُر زور بلاغت کے ساتھ لکھ سکتا ہے، دوسرے مضامین کو اس انداز میں نہیں لکھ سکتا۔ فارسی شعراء۔ فردوسی نظامی جنگی مضامین پوری بلاغت کے ساتھ لکھ سکتا ہے لیکن میدانِ رزم کے سوا دوسرے میدان میں ان کا وہ زور نہیں جو رزم میں ہوتا ہے۔ سعدی اخلاق کا شاعر ہے رزم کا نہیں۔ اگر خوش قسمتی سے کسی شاعر کو یہ مقام حاصل ہو کہ وہ ہر نوع کے مضامین میں طبعِ انداز میں لکھ سکتا ہو، تو پھر بھی یہ فرق باقی رہتا ہے کہ اپنے مخصوص دائرہ کے علاوہ دوسرے دائرہ مضامین میں اس کی بلاغت یکساں نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ شعراء اور

بلغا، ہر کام انوار معضایں اور جلد و دائرہ فکر و ادبیات کے احاطہ سے باہر نہیں۔ ان سب میں
غیبات اور ماوراء المادیات مضامین بہت کم ہوتے ہیں۔ مسوسات میں شاعرانہ تخیلات کام
دے سکتے ہیں لیکن غیبات میں تخیل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ ان سب امور کے علاوہ شعرا و شاعری
اور واقفیت کے پائندہ میس تاکہ تخیل پر پابندی ہو بلکہ تخیل جو نقشہ تیار
کرے اور جن الفاظ کا انتخاب کر دے۔ اسی کو شعر کے قاسب میں
رنگینی کے ساتھ ڈھال دیتا ہے۔ اس لیے شعر کے متعلق بلغا کا مقول
ہے احسنہ الکذیبہ بہترین شاعر وہ ہے جس کا معنوں سب سے زیادہ چھوٹا اور مبالغہ آمیز ہو
لیکن قرآن حکیم کے مضامین کا ایک طرف تو دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں عبادات، معاملات،
قوانین منزلیہ، احکام معاشرت، قوانین مملکت، بین الاقوامی قوانین، پھر عقائد، مذاہب، تاریخ
موسوسات، غیبات، واقعات دنیا، حقائق آخرت سب طرح کے مضامین ہیں اور دوسری طرف
اس وسیع دائرہ مضامین کے لیے بیان کا دائرہ اس قدر تنگ ہے کہ کوئی معنوں اور عبارت و اقیقت
اور صداقت سے دُعا برابر تجاوز نہ کرنے پائے اس کے باوجود قرآن کے مختلف الانواع مضامین کا
زور بلاغت، صدق اور واقفیت کی شہید پابندی کے ساتھ یکساں ہے ان تمام میدانوں میں قرآن
کے زور بلاغت میں فرق آیا اور نہ کہیں صداقت کا شہید چھوٹا۔ اسکی طرف قرآن نے ان الفاظ میں
توجہ دلائی۔

وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ
اَلَوْ خِذْنِي اَفِيْهِمْ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا ط
اگر قرآن خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، تو
اس کی شانِ بلاغت اور مضامین کی صداقت
میں ضرور فرق آجاتا۔ (النساء - آیت ۸۲)

لیکن ایسا نہیں ہوا جو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کلام کا سرچشمہ لامحدود قوت ہے
جو صرف خالق کائنات کی ہو سکتی ہے۔ اور یہ قرآن حکیم کی صداقت اور من مانب اللہ
ہونے کی دلیل ہے۔

۸۔ دلیل غیبی

قرآن حکیم میں ایک بہت بڑا ذخیرہ غیبی علوم کا موجود ہے جس تک کسی بڑے فیلسوف اور اور عالم کی رسائی نہیں ہو سکتی، چہ جائے کہ ایک ناخواندہ قوم کی ناخواندہ ذات اس تک رسائی پاسکے۔ ایسے غیبی علوم کی کنی قمیں ہیں۔

۱۔ گزشتہ اقوام اور انبیاء کی تاریخ اور اس کے نتائج اور ثمرات

۲۔ آنے والے واقعات یعنی امور مستقبلہ کی حقیقت سے قبل از وقت اطلاع دینا اور

حقیقت بھی ایسی کہ جو نظر بر اسباب قابل یقین نہ ہو۔

۳۔ مابعد الموت اور مابعد الطبیعات امور کے متعلق ایسے حقائق بیان کرنا جو ایک عظیم

تر فلسفی اور فلاسفہ کی مجموعی قوت سے بھی بالاتر ہو۔

ہر گزشتہ انبیاء علیہم السلام میں سے آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت

صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، حضرت

موسیٰ و ہارون، حضرت داؤد و سلیمان و عیسیٰ و یحییٰ و زکریا علیہم و علی نبینا الصلوٰۃ والسلام

کے تاریخی واقعات اور ان سب حضرات کے مقام مدد و دعوت و تبلیغ اور ان سب حضرات کی

مبعوث الہیم قوموں کے واقعات اور ان انبیاء علیہم السلام کی دعوت و ارشادات کے ان اقوام پر

خلاف و موافق اثرات اور ان کے حواقب و نتائج اور ان نتائج کے علل و اسباب و عبرت و نفعات، جس تحقیق

اور حیرت انگیز صداقت اور بلاغت سے قرآن نے بیان کیے۔ اس کی مثال انسانی تحریر میں

دستیاب نہیں ہو سکتی۔

ان واقعات کا ایک حصہ تورات میں موجود تھا، اور کچھ حصہ علماء تورات و تاریخ

کے سینوں میں محفوظ تھا لیکن صاحب قرآن علیہ السلام کی پوری زندگی میں ایک واقعہ بھی

ایسا موجود نہیں کہ آپ کو کسی انسانی استاد سے استفادے کا موقع ملا ہو، یا استفادہ کیا ہو یا کم از کم

کسی اُستاد نے کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے استفادہ کیا ہے ایسے علوم کی باقاعدہ تفصیل کے لیے بالخصوص اُمتی اور ناخواندہ شخص کے لیے ایک کافی عرصہ اور ایک مسلسل تعلیم و تعلم کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کسی سے چند گھنٹوں یا منٹوں کی ملاقات کافی نہیں ہو سکتی۔ لیکن زمانہ نبوت میں دشمنانِ قرآن و عہد نے تو کسی وقت آپ کے اُمتی ہونے سے انکار کیا اور نہ انبیاء اور اقوام گذشتہ کے واقعات میں کوئی شبہ پیش کیا۔ جو اس امر کی دلائل ہیں کہ دوست دشمن سب اس حقیقت اور صداقت کو تسلیم کرتے تھے کہ آپ اُمتی ہیں اور کسی سے آپ نے تعلیم نہیں پائی اور یہ کہ انبیاء و ائمہ کے تاریخی واقعات جو قرآن نے بیان کئے وہ سب درست ہیں ورنہ ضرور وہ اعتراض کرتے۔ اس بناء پر مستشرقین دورِ حاضر کے اعتراضات، ہر دو امور کے متعلق جو عرضِ استعمار کے استحکام اور سیاسی مصالح کے تحت پھیلانے جا رہے ہیں قطعاً بے اصل اور نامعقول ہیں۔ استشرق کا فقرہ علمی ادارہ نہیں، بلکہ علمی تحقیق کے نام وہ مسلمانوں کے مرکزی سرچرچہ قوت یعنی قرآن اور نبوت پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے قلب و دماغ پر تعلیماتِ قرآن و نبوت کی گرفت کمزور ہو جائے اور ان کی فطری وحدت کا خاتمہ ہو کر ان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے نئی دایاں کھول جائیں۔

يُؤَيِّدُونَ لِيُظْلَمُوا بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ يَقُولُونَ وَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ سُوءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 چاہتے ہیں کہ بھجوا دیں اللہ کی روشنی اپنے
 مذہب سے اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی
 وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْكُفْرَ وَالْفُسْكَانَ ۖ فَاتَّبِعُوا حَقِّهُنَّ ۚ إِنَّ الْكُفْرَ وَالْفُسْكَانَ سَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

عام انگریزی دان طبقہ میں دین کے صحیح علم کا بھی فقدان ہے اور دینی زبان عربی کی بھی مہارت نہیں۔ اس کے علاوہ ان کو یورپ کے ہر مصنف سے عقیدت ہے جو مغربی تہذیب کا اثر اور علماء دین سے نفرت یہی چار چیزیں مستشرقین کے فتنے کو فروغ دینے میں ان کے لیے ہایت کا راہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ہم نے گزشتہ شمار کی کتاب ”مذہب تفسیر“ کا اور دیم میور کی ”لائف آف محمد“ کا بخوبی آواز و انداز فکر سے مطالعہ کیا ہے لیکن ہم پر اس کا وہ اثر ہوا جو ہم نے اب ذکر

کیا۔ اس نے ہماری بخشی یقین میں اور اعزاء کیا۔ ہم امر مستحبہ میں قرآن کا برخلاف اسباب چند
غیبی اعلانات قبل از وقوع بیان کرتے ہیں۔

۱۔ قرآن نے بین الاقوامی پیشگوئی قبل از وقت کا اعلان ان الفاظ میں کیا ہے۔ جو
سورۃ روم میں ذکر ہے۔

ثُمَّ لِيَسْتَزِفَنَّ فِي الْأَرْضِ وَهُمْ
مَنْ يَعْبُدُ عَلَيْهِمْ سَيَعْلَبُونَ ۝
روم مغلوب ہو گئے۔ نزدیک کے ملک میں اور
وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غلبہ
آجائیں گے۔ ۱۲۵ آیت ۲۴۔

ایران کے مقابلہ میں اگر رومی مغلوب ہوئے اور مغلوب بھی ایسے ہوئے کہ کسریٰ کی فوجوں نے
نے پوری رومی مملکت اور اس کے مرکز کو تباہ کر دیا اور رومی سلطنت کو ایک باغیڑر ریاست
بنا کر چھوڑا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسریٰ کی عظیم قوت کو شکست دینے اور دوبارہ اپنا کھویا ہوا
عروج حاصل کرنے کی قوت رومیوں میں فنا ہو چکی تھی۔ اور اس اعلان کے یہی یضیع پیشین
کہہ کر دس سال سے کم وقت بھی متعین کیا گیا۔ قرآن کے اعلان کے مطابق ویسا ہی ہوا کہ رومی
غائب آگئے اور اعلان غیبی کی صداقت کو دوست دشمن سب نے تسلیم کیا۔ حالانکہ یہ اعلان وقت
کے اسباب کے مقتضی کے خلاف تھا۔

۲۔ قرآن حکیم نے عین ایسے وقت میں کہ مسلمان کمزور تھے اور قریش اور ان کے ہم مذہب
عرب بہت قوی تھے بالخصوص مدینہ میں حدیر کے موقع پر کہ صحابہ کرام مدینہ سے لمبی مسافت طے
کر کے مکہ کے قریب بارادہ عمرہ پہنچے۔ لیکن قریش نے قوت کے گھمنڈ میں ان کو داخلہ مکہ سے
اور عمرہ کرنے سے روکا حالانکہ ایسا کرنا عرب کے سنیہ قانون کے بھی خلاف تھا۔ یہاں تک کہ
صلح حدیرہ کی کمزور دفعات کو بھی مسلمانوں نے تسلیم کیا، جس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اس
وقت مسلمان واپس جا کر آئندہ سال آکر عمرہ کریں۔ اسی حالت میں سورۃ فتح نازل ہوئی۔
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ (فتح آیت ۱) بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی۔

جس میں درحقیقت دو عظیم فہموں کی پیشگوئی کی گئی۔ ایک یسوع مسیح کی عظیم طاقت کو شکست دے کر غیر کے سر پر علاقے کو فتح کرنا۔ دوم قریش اور عرب کی مجموعی طاقت کو شکست دے کر مکہ معظمہ اور مرکز عرب کو فتح کرنا۔ دو سال کے اندر مسلمانوں نے قرآن پیشگوئی کے مطابق دونوں فتحیں حاصل کیں، خیبر بھی اور مکہ معظمہ بھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ قرآن عام الغیب کی کتاب ہے۔

۱۴۔ قرآن حکیم نے خلفاء راشدین کی خلافت کی پیشگوئی ایسے وقت میں فرمائی کہ خود صحابہ کرام کو اپنی زندگی کا خطرہ تھا اور کوئی مسلمان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن خلافت اسباب اور برخلاف حالات پیشگوئی درست ثابت ہوئی اور قرآن حکیم کی پیشگوئی کے مطابق خلفاء راشدین کی زمین کی حکومت بھی حاصل ہوئی، ان کا دین یعنی اسلام بھی سیاسی قوت حاصل کر کے مضبوط ہوا اور اسلام اطراف عالم میں خلفاء راشدین کے ذریعے پھیلا اور مسلمانوں کو کسی حکومت کا خوف نہ رہا۔ ان تینوں باتوں کا اعلان مسلمانوں کی کمزوری کے وقت میں قرآن نے ان الفاظ میں کیا۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَأَنَّهُمْ سُلُطَاءُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَيُؤْتِيَنَّهُم دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط (النور آیت ۵)

اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کہ انہیں ضرور تم کی حکومت عطا کرے گا۔ جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ اور ان کو دین جو وہ پسند کیا ہے۔ اسے ضرور مستحکم کر دے گا۔ اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

اس قسم کے واقعات یہ ہیں جس کا اعلان قرآن حکیم نے قبل از وقت نامساعد حالات میں کیا ہے۔ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اختصار کی غرض سے ہم ان کو ترک کرتے ہیں۔

۹۔ دلیل انجذابی

قرآن میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں خاص شانِ جاذبیت ہے۔ جو کسی انسانی

کلام میں نہیں۔

۱۔ جاذبت کی ایک دلیل قریہ ہے کہ غیر عرب مسلمان باوجود اس کے کہ قرآن اُن کی زبان میں نہیں، بلکہ اجنبی زبان میں ہے، اس کو بڑی محنت کر کے حفظ کرتے ہیں اور موت تک دہراتے رہتے ہیں کہ فراموش نہ ہو جائے حالانکہ ان کو کوئی مادی فائدہ حفظ قرآن سے حاصل نہیں ہوتا۔ صرف قرآن کی شانِ جاذبتیت ہے جو اُن کو حفظ پر آمادہ کر رہی ہے۔
۲۔ دوسری یہ کہ جو کوئی اس کو ناظرہ پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے تو ساری عمر تلاوت کرنے کی طبیعت، معنی دجائے کے باوجود کتابی نہیں اور نہ اس کے ذوق و شوق میں فرق پڑتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں روحِ انسانی کے لیے ایک خاص جاذبتیت پائی جاتی ہے۔

۳۔ سوم یہ کہ کوئی کلام جو اجنبی زبان میں ہو اور سننے والا اس کا مطلب نہ سمجھتا ہو، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن پاک کی یہ شان کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو خواہ سننے والا اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، دونوں حالتوں میں اس پر اثر پڑتا ہے اور اس کا بار بار تجربہ کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ قرآن کی یہ کشش، جو عالمی تاریخ کی کسی دوسری کتاب کو نصیب نہیں۔ یہ اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔

۱۰۔ دلیلِ تالیفی

قرآن حکیم کی تالیف میں اعجازی شان موجود ہے۔ انسانی تالیفات کا ایک خاص طرز ہے کہ وہ پہلے چند مرتب مضامین کا ایک مجموعہ مفصل کے عنوان کے تحت لاتا ہے، پھر چند فصول کے مختلف مضامین کو ایک عام مشترک عنوان کے تحت باب میں ذکر کرتا ہے۔ پھر مختلف ابواب کے مضامین کو عام تر عنوان کے پیش نظر کتاب کے عنوان میں درج کرتا ہے۔ یہی انسانی تصنیفات کا عام رنگ ہے لیکن قرآن کا رنگ تالیف بالکل جدید اور انسانی تالیفات کے

خلاف ہے اور مخالف ہونے کے باوجود اس قدر معتدل ہے کہ بقول امام رازی ربط
 آیات قرآن بھی ایک مستقل معجزہ ہے۔ قرآن میں مختلف اقسام کے مضامین ایک جگہ ذکر کیے
 جاتے ہیں۔ جن میں احکام بھی ہوتے ہیں اور واقعات انبیاء سابقین بھی اور اہل آخرت
 بھی اور صفات باری تعالیٰ بھی جس کو سلی نظر رکھنے والا شخص دیکھ کر بے جوڑ اور غیر مربوط
 سمجھتا ہے۔ لیکن وہ قرآن کے اساسی اور بنیادی مقصد سے ناواقف ہونے کی وجہ سے
 ایسا سمجھتا ہے۔ قرآن اپنے مضامین کو دو مقاصد کے پیش نظر بیان کرتا ہے۔ ایک تعلیم
 مالم لیم کو جو مضمون قرآن پر صاف دے گا معلوم نہ ہو۔ اس کے علم میں لایا جائے۔ یعنی ایک
 مقصد تعلیم ہے لیکن اس مقصد پر اکتفا نہیں کرتا کیونکہ کسی بہتر سے بہتر مضمون کا علم کوئی کمال نہیں
 جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ اگر ایک مریض کو اپنے مریض کے علاج کے لیے بہتر دوا اور نسخہ
 بتایا جائے اور اس کے علم میں لایا جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں تا وقتیکہ اس پر عمل
 نہ کیا جائے اس سے قرآن تعلیم کے بعد تیل اور تلوین کے مقصد کو پیش نظر رکھتا ہے کہ جو کچھ گھایا
 گیا اس پر عمل بھی کرایا جائے۔ تاکہ اس پر علم کا پورا زہم چڑھ جائے۔ اس دوسرے مقصد کے
 پیش نظر احکام کے ساتھ قرآن دوسری قسم کے مضامین کو بھی تحریر کے لیے لاتا ہے۔
 عمل کے محرکات یا تاریخی مسلم واقعات ہوتے ہیں۔ خصوصاً انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں
 کے واقعات۔ یا محرک نتائج آخرت ہوتے ہیں۔ انسان اچھے عمل کو اس وقت اختیار کرتا ہے
 کہ اس کا اچھا نتیجہ اس کے دماغ میں نقش ہو جائے اور بڑے عمل کے ترک پر اس وقت آمادہ
 ہوتا ہے کہ اس کا بُرا نتیجہ اس کے سامنے ہو۔ اور جہان آخرت، جہان نتائج ہے اس لیے آخرت
 کا بیان اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ یا صفات باری تعالیٰ انسان جب اپنے آپ کو حاکم
 اعلیٰ کے صفات کا یہ تصور اس کے سامنے ہو کہ عالم الکل ہے، قادر مطلق ہے، عادل ہے، تو
 ان تصورات کے بعد اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ حیرت انگیز نظام تالیف دلیل
 ہے کہ قرآن کلام الہی ہے۔

۱۱۔ دلیل اعتدالی

انسان چونکہ جذباتی ہے، اس لیے اس کا کلام جذبات کا مظہر ہوتا ہے۔ جب اس کی ذات جذبہ قہر سے متاثر ہوتی ہے تو رحم و شفقت سے اس وقت خالی ہوتی ہے اور عین قہر و غضب کے وقت۔ اس کے کلام میں رحم و عنف کا پہلو نہیں ہوتا اور جب رحم و شفقت کے جذبہ سے متاثر ہوتی ہے تو قہر سے بیگناہ ہوتی ہے اور اس کے کلام شفقت میں قہر و غضب کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو سراپا خوشی بن جاتا ہے اور درخش اور نازاںگی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ لیکن قرآن چونکہ ایسی ذات کا کلام ہے جو جذبات سے پاک ہے، اس لیے اس کے کلام میں شان تغزبہ جذبات نمایاں ہے۔ وہ غضب کے ساتھ مہربانی اور نازاںگی کے ساتھ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ لیکن ہر ایک کا عمل الگ الگ ہوتا ہے۔ غضب کا عمل اہل معصیت اور مہربانی کا عمل اہل طاعت ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن میں انداز کے ساتھ انبشار اور دوزخ کے ساتھ جنت کا تذکرہ ایک جگہ موجود ہے اور بے شمار مواقع ہیں جگہ بعض جگہ ایک آیت میں دونوں ہی یعنی مہر و قہر موجود ہیں مثلاً:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اَمْرَ اللّٰهِ وَاَطِيعُوْا اَمْرَ الرَّسُوْلِ ۚ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مُدْخِلُ الْمُحْسِنِيْنَ فِيْ رَحْمَتِهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ذٰكِيْرٌ
اور مہربان ہوں اور یہ کہ میری سزا بھی حد

(سورۃ الحجراتہ ۵۰:۴۹) سزا ہے

اس اجتماع میں ایک مانتو یہ ہے کہ قرآن کا سرچشمہ انسان نہیں جس کا کلام جذبات کے رنگ میں ہوتا ہے، بلکہ ایسی ذات اس کلام کا سرچشمہ ہے جو جذبات سے پاک ہے اور خزانہ حکمت ہے اس لیے یہ کلام حکمت کے سرچشمے سے نکلا ہوا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ الوہیت اور خدا کے لیے از روئے حکمت دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ خوف اور محبت۔ اگر خدا سے بندوں کو خوف نہ ہو تو بھی اطاعت و عبادت خداوندی کا کارخانہ درجہم برہم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ معمولی

انسان حکومت کے لیے بھی حاکم سے خوف ضروری ہے ورنہ اس کا حکم کرنے والے کا اور نظام کس طرح چل سکے گا۔ دوم محبت، خوف کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے تاکہ اطاعت و عبادت میں اخلاص ہو، کیونکہ محبوب کی تعمیل حکم پورے اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے اور عاشق و محبت جان کی قربانی تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ میں بھی یہ دونوں چیزیں جمع ہیں اور اس کے کلام میں بھی ان دونوں چیزوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ باقی اشیاء میں دونوں کا اجتماع بہت نادر بلکہ نایاب ہے۔ انسان کو شریعہ یا ظالم انسان سے خوف ہے لیکن محبت نہیں۔ ماں سے اس کو محبت ہے لیکن خوف نہیں۔ یہ خالق کائنات کی خصوصیت ہے کہ وہ خوف اور محبت دونوں کا مرکز ہے یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ رزق رب کے سلسلے میں دیکھو:-

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْفِىُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ط (الزمر: ۵۴)	اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ حق وہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ عَمَلٍ بَعَاكُم أَن تَعْمَلُوا (السجدة: ۱۷)	کوئی نفس نہیں جانتا جو جو نعمتیں میں نے آنکھ نہ دیکھ سکتی کرنے والی ان کے لیے اعمال کے بدلے میں بچھا رکھی ہیں۔

ترجمہ میں ارشاد ہے:-

وَحَافٍ عَلٰى جَبَارٍ عَيْنِيْدٍ لَا يَزَالُ لَهُمْ جَهَنَّمُ ذِيْ قَرَارٍ صٰدِقٌ لَا يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَاذِبُ عَلَيْهِ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَحِيْثٍ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُوْنُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ قَلِيْلٌ	ناکام ہوا ہم وہ شخص جس کو زور پر گھمنہ تھا اور اور اسلام سے ضد کرتا تھا اس کے پچھے جہنم ہے جس کا پانی جہنم ہے پلایا جالے گا گھونٹ بھرے گا اور خلق سے نہیں اترے گا اور ہر طرف سے موت کی تکلیف اس کو گھیرے گی لیکن مرے گا نہیں
---	--

دسورۃ ابراہیم آیہ ۱۵) اس کے بعد سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔

۱۲۔ دیلی نیکی

ہر انسان کا کلام چاہے وہ کتنا بڑا ہو اور شہنشاہ ہو۔ لیکن اس کے کلام میں خوف کا اثر بھی موجود ہوتا ہے اور محدود قوت کی وجہ سے بڑی مخلوق کو مثلاً آسمان یا زمین کو ذرا ڈر و حکم دے سکتا ہے اور اس پر حکم جاری کر سکتا ہے لیکن قرآن نے طوفانِ نوح کے موقعہ پر زمین و آسمان کو یوں حکم دیا:-

يَا رِضُّ ابْلُغِي مَآءَكِ وَلِلسَّمَآءِ
اَقْلِيلِي (سورۃ ہود آیہ ۴۴) اے زمین! نکل جاؤ اپنا پانی اور اے آسمان! اقلی

اور اس حکم کو جاری بھی کر دیا۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنی تقریریں سب عوام کو خوش کرنے کے لیے کلام کرتے ہیں کہ وہ لگو کر مخالف نہ ہو جائے۔ بقول ایک یورپی مصنف کے کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف کسی مخلوق سے نہیں دڑتا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے۔

نبوت

نبوت کا لغوی معنی اگر نباء بمعنی خبر سے ماخوذ ہو تو نبی بمعنی شرعی و عرفی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتا ہے اور اگر نبوت بمعنی رخصت سے منقول ہو تو نبی تمام لوگوں سے رفیع اور بلند ہونا ہے اور اگر نبی بمعنی طریق سے منقول ہو تو یہ غیر اور نبی بھی اللہ تک رسائی کا راستہ اور وسیلہ ہے۔ پہلی صورت میں مہوڑ اللام اور اخیر کی دو صورتوں معطل اللام ہے۔ نبی کی شرعی اور اصطلاحی تعریف شارج موافق نے اشاعرہ سے یہ نقل کی ہے

من قال له الله ارسلتك الى
قوم او الى الناس جميعا۔

یعنی جس کو اللہ حکم دے کہ میں نے تمکو فلاں قوم کی طرف بھیجا ہے یا سب لوگوں کی طرف تو وہ نبی نہیں کہے پہلے دو لغوی معنی امام راغب نے بھی مفردات میں لکھے ہیں۔ نبی کی چند خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے نبی غیر نبی سے ممتاز ہوتا ہے۔

۱۔ انتخاب الہی یعنی عمدۂ نبوت کے لیے انسانوں میں سے کسی فرد کو منتخب کرنا اللہ کا کام ہے اور نبوت عمدۂ ہم نہیں ہے

خصوصیات نبوت

کسی نہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن، حال و مستقبل کا پورا علم رکھتا ہے لہذا جس کو وہ نبی کا منصب عطا کرتا ہے اُس میں اُس منصب کی کامل قابلیت اور استعداد کا ہونا ضروری ہے۔
اللہ اعلم ^{حشر} یجعل رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے کہ عمدہ رسالت کس کو دینا چاہیے

۲۔ نبی کے علوم وہی ہوتے ہیں کسی نہیں۔ وہ نہیں کے کسی استاد سے تعلیم حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ آسمانی علوم کا آسمانی استاد سے استفادہ کرتا ہے۔ اور زمینی سلسلہ تعلیم کے لحاظ سے وہ اُمی کہلاتے ہیں۔ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم کی پہلی جلد میں تفاوت مراتب عقل کے

تحت بیان کیا کہ لوگوں کے عقلی مراتب مختلف ہیں۔ بعض بلید ہوتے ہیں جو تعلیم سے بھی علم حاصل نہیں کر سکتے اور بعض ذکی اور تیز فہم ہوتے ہیں جو تعلیم سے علم حاصل کر سکتے ہیں اور بعض وہ حضرات کہ بغیر تعلیم انسانی کے اپنے نورِ قلب سے علوم حاصل کرتے ہیں یہ انبیاء علیہم السلام ہیں ۳۔ حسن صورت و سیرت۔ یعنی ظاہری خوبصورتی اور باطنی خوبصورتی یعنی اخلاق میں اوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ بخاری وغیرہ میں ہے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
احسن الناس خلقا وخلقاً۔
یعنی حضور علیہ السلام حسن صورت اور اخلاق
میں سب لوگوں سے برتر تھے۔

۴۔ علمی اور عملی کمال یعنی نبی کا علم اور عمل دونوں کامل ہوتے ہیں۔ کمالی علم یہ ہے کہ نبی کا علم میں کوئی غلطی نہیں ہوتی اور عملی کمال یہ ہے کہ نبی کا عمل کامل ہوتا ہے اور گناہ یا عادتِ الہی کے دائرہ سے تجاوز ان کے عمل میں نہیں پایا جاتا۔ وہ ہر گناہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُمُومًا حَسَنَةً۔ انسان بھی جب کبھی در زمی کو اپکن کا نمونہ دیتا ہے تو غلط نمونہ نہیں دیتا۔ تو اللہ جل جلالہ نے جب نبی کو نمونہ عمل بنایا، اُس میں قلبی و گناہ کا امکان کیونکر ہو سکتا ہے۔

۵۔ نبی کی پانچویں خصوصیت تکمیل علمی و عملی ہے یعنی جو حضرات نبی پر ایمان لاکر اُس کے دائرہ تربیت میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ علم اور عمل کے اعتبار سے کامل بن جاتے ہیں۔ نہ اُن کے علم میں نقص ہوتا ہے اور نہ عمل میں۔ ان کی شانِ علم و عمل تمام دیگر اشخاص سے ممتاز ہوتی ہے۔ ۶۔ نبی کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تعلیم اور عملی زندگی سے مصالحِ عامہ کی مقصدیت نمایاں ہو۔ ذرا وہ شخص سے زیادہ عمومی فائدہ اُن کے پیش نظر ہو۔

۷۔ نبی کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ نبی کی معاشی زندگی اور اخلاقی کردار، امارت اور فقر دونوں میں یکساں ہوتی ہے۔ نبی کی پوشاکت۔ خوراکت، مسکن میں جو سادگی فقر کی حالت میں ہوتی ہے، بادشاہی، امارت اور حکومت حاصل ہونے پر بھی وہی حالت ہوتی ہے اور

جو تواضع، خاکساری بوقت فقر ہوتی ہے، سلطنت پر بھی گرفتار کردار میں وہی عجز و نیاز اور تواضع نمایاں ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے۔ گویا انبیاء علیہم السلام کے ایشاک کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مفادِ عوام پر ذاتی مفاد کو قربان کرتے ہیں اور غلبہ اور سلطنت حاصل ہونے پر ان کے عجز و نیاز اور شانِ عبدیت اور تواضع پر کسی قسم اثر نہیں پڑتا۔ اور انبیاء علیہم السلام کے قلب و روح کی حدود و پانگیزگی کسی بھی ماحول سے متاثر نہیں ہوتی تاکہ یہ معلوم ہو کہ عام انسانوں سے اُن کی فطرت مختلف ہے۔

۸۔ نبوت کی آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں بناوٹ، تکلف، نمائش، علو ذات، نمود و شخصیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کا حب و بغض اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ذاتِ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے۔ وہ حق نفس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن حق اللہ کو معاف نہیں کرتا۔

۹۔ نبی اطاعتِ الہی کا عملی نمونہ ہوتا ہے اور خلوت، جلوت، مگر میں، گھر سے باہر، دوستوں اور دشمنوں میں، غصہ اور خوشی، الغرض کسی حالت میں بھی رضاء الہی کی راہ سے سر مو تجاوز نہیں کرتا۔ مجلس احوال اور نفسانی کیفیات اس کی استقامت میں خلل انداز نہیں ہوتے گویا رضاء حق و اطاعتِ شریعت اس کی فطرت کا جزو ہوتے ہیں۔

۱۰۔ نبی کی دسویں خصوصیت یہ ہے کہ اُس کے دعویٰ نبوت کی تائید میں خواص اور معجزات کا ظہور ہو۔ شرح مواقف میں معجزہ کے لیے سات شرطیں لکھی ہیں۔

۱۔ خدا کا فعل ہو۔ ۲۔ غارقِ حادث ہو۔ ۳۔ اس کا معارضہ ناممکن ہو۔ ۴۔ دعویٰ نبوت سے ظاہر ہو۔ ۵۔ دعویٰ کے موافق ہو۔ ۶۔ نبی کا مکتب نہ ہو۔ ۷۔ دعویٰ پر مقدم ہو۔ (طبع نول کشور ۱۹۶۵ء ص ۶۶)

معجزہ کی اصولی قسمیں دو ہیں۔ معجزہ معنویہ جو خواص کے لیے ہے اور معجزہ حسیہ جو عوام کے لیے ہے۔ حضور کا معجزہ معنویہ قرآن ہے اور حسیہ شق القمر، تکثیر لعلام و میاہ و تکلم حیوانات

وجہات

معجزہ کرامت اور سحر میں فرق

معجزہ کرامت دونوں فعل خداوندی ہیں۔ اول کا مظہر نبی اور دوم کا اول ہے اور دونوں غیر اختیار می ہیں

اور کسب اور کتاب اور تعلیم و تعلم کو اس میں دخل نہیں۔ دونوں کا سبب محض ارادہ الہیہ ہے۔
 مختلف سحر کے جس کا معنی ائمہ لغت اور معررین نے یہ بیان کیا ہے۔ مادیق مانعہ و لطف یعنی جو فعل و عمل مخفی اسباب پر جہتی ہو وہ سحر ہے۔ موجودہ بعض مصنوعات سامع بھی سحر کی تعریف میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو کہ انسانی فعل ہے انسان کے اختیار میں ہے۔ تعلیم و تعلم اور کسب و کتاب مشق اور تجربہ سے حاصل ہو سکتے ہیں جو شخص بھی حاصل کرنا چاہے۔ ان تینوں کے علاوہ امور عادیہ ہیں جن کے اسباب جلی اور ظاہر ہوتے ہیں جیسے عام صنایع و حرف کہ عام لوگ ان کے اسباب کو جانتے ہیں۔ اگر کسی مبتدی سے کچھ خوارق کا ظہور ہو تو وہ معجزات نہیں بلکہ سحر و استدراج میں داخل ہیں جن کے اسباب مخفیہ موجود ہوتے ہیں خواہ مادی ہوں یا غیر مادی جن کو تعلیم یافتہ اور مشاق لوگ استعمال میں لاتے ہیں۔ عبد اللہ بن المقفع یا زردشت سے اگر کچھ خوارق صادر ہوئے ہوں تو وہ اسی قسم میں داخل ہیں جیسے شیخ الاشراق اور سکاکی سے بلاد علوی نبوت ایسے امور ظہور میں آئے ہیں اور تاریخ میں موجود ہیں یا ابو الطیب المتینی و دیگر متینیوں سے ایسے افعال کا ظہور ہوا ہے یہ سب سحر و استدراج کی مشق و تجرباتی اور تعلیمی امور ہیں مثلاً شیخ الاشراق کا گڈریے کے ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ کا مونڈھے سے اکھڑنا اور گڈریے کے جانے کے بعد پھر مل جانا جو درحقیقت ہاتھ نہیں رو مال تھا۔ سکاکی کا بغداد کی آگ بند کرنا اور کسی چوکنے کا روشن نہ ہونا، طاش کبریتی زادہ روحی سے منقل ہے روکیو مسلمانوں کا کائنات تعلیم و تربیت گیلانی جلد ۱ ص ۱۶۳ حاشیہ ابن سینا نے آخر اشارات کے ایک باب میں اگرچہ خوارق کے طبعی اسباب بھی بیان کئے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات میں انما المعجزات و الکرامات امور اسبابیہ قلب علیہا السبوغ فی اینت سائر الاسبابیات کہ کر ان خوارق کو ممتاز اسبابیات

کا درجہ دیا ہے لیکن ان کا مقصد خوارق کو فہم کے قریب لانا ہے اور یہ مقصد نہیں کہ ان کا درجہ عام اسباب کی طرح کسی اور مفتی ہے۔

۱۔ حقیقتِ نبوت تو یہ اللہ ہی جانتا ہے یا خود نبی لیکن اس کی تصویر

کو ذہن میں اُتارنے کے لیے امام رازی نے مطالبِ عالیہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں دو قوتیں ہیں۔ ایک خیر و شر معلوم کرنے کی اور دوم غیر کے مطابق عمل کرنے اور شر سے بچنے کی۔ پہلی قوت کا نام قوتِ نظری ہے اور دوم کا نام قوتِ عملی۔ ان دونوں قوتوں کے لحاظ سے انسان کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ ایک وہ لوگ جو ان اوصاف میں ناقص ہیں۔

۲۔ خود کامل ہیں لیکن ناقصوں کی تکمیل نہیں کر سکتے۔

۳۔ خود کامل ہیں اور ناقصوں کو کامل بنا سکتے ہیں۔

کمال کے پھر مختلف درجات ہیں۔ اس کی آخری حد یہ ہے کہ قوتِ نظری اس قدر کامل ہو کہ جس کا اس کو علم ہو وہ بالکل ٹھیک ہو اور اس میں غلطی کا امکان نہ ہو اور قوتِ عملی کے کمال کی آخری حد یہ ہے کہ اس کو ایسا قومی ملکہ حاصل ہو کہ اس سے خود بخود اچھے افعال صادر ہوں اور برائی کے صدور کا امکان نہ ہو۔ جس کو نظری و عملی کمال کے یہ انتہائی درجے حاصل ہوں وہ نبی اور پیغمبر ہے۔

۲۲۔ امام غزالی معارج القدس اور المنقذ من الضلال میں نبوت کو قریب الفہم کرنے کے لیے جو تقریر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان پیدائش کے وقت جاہل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں لمس کی قوت کی پیدا ہوتی ہے جس سے وہ گرم، سرد، سخت اور نرم کو پہچان لیتا ہے۔ پھر اس میں حاسہ یا صرہ پیدا ہوتا ہے جس سے وہ اور مقدار کو پہچان لیتا ہے۔ پھر سُننے اور چکھنے کی قوت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ آوازوں اور مزوں کو پہچان لیتا ہے اس پر محسوسات کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب اس کو تیز روی

جاتی ہے جس سے وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہیں۔ یہ دوسرا سوئس برس شروع ہوتا ہے اور اس دور میں اس کو اقارب و اجانب اور جو چیزیں کھانے پینے کے قابل یا ناقابل ہوں وہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد عقل کا زمانہ آتا ہے۔ جس سے انسان کو ممکن اور محال اور درست اور نادرست کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ایک درجہ آگے ہے اور جس طرح اس عقل کے درکات کے لیے بیکار ہیں۔ اس طرح اس درجہ کے درکات اور معلومات کے لیے عقل بیکار ہے۔ اسی درجے کا نام نبوت ہے جس کی وجہ سے وحی کی روشنی میں وہ علوم اور درکات حاصل ہو جاتے ہیں جن کے ادراک سے عقل عاجز ہے۔

۳۔ اثبات نبوت کے لیے امام غزالی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ تمام افعال قابل عمل نہیں، اور نہ سب قابل ترک ہیں بلکہ بعض قابل عمل اور بعض قابل ترک ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قابل عمل اور قابل ترک کی تمیز ہر شخص کر سکتا ہے یا کوئی نہیں کر سکتا یا بعض کر سکتے ہیں اور بعض نہیں۔ پہلے دونوں احتمال بدایت باطل ہیں اس لیے صرف تیسرا احتمال باقی رہا یعنی بعض انسان ایسے ہیں جو ان حدود کو متعین کر سکتے ہیں کہ فلاح اعمال عمل کے قابل ہیں اور فلاح نہیں یہی حضرات پیغمبر اور صاحب شریعت ہیں۔

۴۔ اس امر کے نزدیک بعض لطیف اشیاء مثلاً ایمان، کفر، طاعت و معصیت کی تاثیرات مادیات متقول ہیں جیسے معقولات مادیات جو اس میں لہذا ان کی تاثیرات کا علم عقل کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان اشیاء کی تاثیرات کا علم مجید موزمی ہے کیونکہ کیف اشیاء کا نفع و ضرر مثلاً تریاق و زہر معمولی ہے لیکن لطیف اشیاء روح سے متعلق کی وجہ سے قومی الاثر ہیں مایات میں بھی جو چیز لطیف ہے مثلاً سیٹم وہ قومی الاثر ہے۔ جس سے ریل گاڑی دوڑتی ہے اس لیے انسانی فلاح کے لیے ان اشیاء کی معرفت نفع و ضرر کا علم صرف ذات رب العالمین سے جو لطیف و خیر ہے ممکن ہے لیکن وہ ذات انتہائی مشرف و عظیم ہے اعلیٰ انسان انتہائی پست و

دیں ہے لہذا دونوں میں تباہی اور بے کمالی ہے لہذا ایسے واسطے کی ضرورت ہے جو انسان سے بھی بعید نہ ہو اور خدا سے بھی مناسبت رکھتا ہو تاکہ اس مناسبت کی وجہ سے اس کو فیض الہی پہنچائے ایسے واسطے کا نام نبوت ہے اور یہ گروہ انبیاء علیہم السلام کے مقدس نام سے موسوم ہے مثلاً پانی اور آگ میں انتہائی بعد اور مبادیت ہے لہذا آگ کے فیض یعنی گرمی کو پانی میں براہ راست منتقل نہیں کیا جاسکتا بلکہ انتقال فیض کے لیے ایک درمیانی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو آگ کی طرح گرم و لطیف بھی نہ ہو اور پانی کی طرح سرد و سیال بھی نہ ہو وہ درمیان ہے جس کے ذریعے پانی کو چھلے پر رکھ کر آگ کی گرمی پانی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہی حال گرمی محبت الہیہ و علوم نبوت کی جو نبی کے ذریعے امت اور عام انسانوں کو منتقل کی جاتی ہے۔ نبی کی ذات روحانیت اور ملکیت کے اعتبار سے اللہ سے مناسبت رکھتی ہے اور بشریت اور انسانیت کے اعتبار سے انسانوں سے مناسبت رکھتی ہے لہذا اس کو اپنے مفیض یعنی اللہ اور مستفیض انسان دونوں سے مناسبت ہے۔

۵۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مرقدہ نے حجتہ اللہ میں اثبات نبوت پر جو کلام کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نباتات ہیں سے ہر نوع کے جدا خواص ہیں۔ اسی طرح حیوانات کے ہر نوع کے بھی جدا خواص ہیں۔ یہ سب خواص ان کے صورت و نوع کا فطری تقاضا ہے حیوانات کو ان کے صورت و نوع کے تحت ان کی زندگی کے لیے جو علوم عطا ہوئے ہیں ان کے اکثر فہمی اور الہامی ہیں۔ انسان کو جو بدن و روح کا مجموعہ ہے۔ بدنی ضروریات کے لیے فطری اور بعض علوم کے علاوہ ایک دوسری قسم کا ادراک بھی دیا گیا ہے جو علم اکتسابی اور نظری ہے جو تجربہ و فکر، ترتیب مقدمات سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے انسان تجارت، صنعت، حرفت اور ہر قسم کے علوم و فنون حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ تمام علوم انسان کی جہانی حالت سے متعلق رکھتے ہیں۔ ان کے سوا انسان کو ایک اور قسم کا ادراک بھی دیا گیا ہے۔ جو اس کی روحانیت کا فطری خاصہ ہے اور جس سے قوتِ ملکیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا

ہے اسی قوت کا اثر ہے۔ وہ کائنات میں غور کر کے یہ سوچتا ہے کہ یہ تمام کارخانہ کیوں قائم ہو گیا اور خود مجھ کو کس نے پیدا کیا، کون روزی دیتا ہے اور کس لیے پیدا کیا۔ ان سوالات کے جواب میں وہ ایک قوتِ اعظم کا قائل ہو جاتا ہے اور اس کے آگے خضوع و خشوع، اجابت اور انقیاد کے آداب بجالاتا ہے لیکن ان امور کی تکمیل ایک الہی قانون پر موقوف ہے۔ جو اس کی رضاعت کے حدود کو متعین کرے اس لیے وہ مدتوں کے بعد ایک شخص — جو اس کا منظور نظر ہوتا ہے — پیدا کرتا ہے جو اس فطری تقاضاء قانون اطاعت کے لیے۔ کاسبب بنتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اصل مضمون ہم نے کچھ تشریحی اضافے کئے تاکہ عام فہم بن سکے۔

۴۔ دلیل قانونی۔ اللہ جل جلالہ کی تین صفات سب اقوام و ملل میں تسلیم شدہ ہیں۔

۱۔ حاکمیت ۲۔ قدرت ۳۔ حکمت

تینوں صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی رعیت اور مخلوق انسانی کو بلا قانون نہ چھوڑے۔ حکومت بلا قانون عیب ہے۔ اسی طرح قدرت اور حکمت بھی لاقانونیت کے خلاف ہے لہذا ضروری ہو کہ حاکم اعلیٰ یا ذات العالمین کا قانون موجود ہو ورنہ یہ ضروری ہے کہ انسان کو اس قانون سے مطلع کیا جائے۔ کیونکہ وجود قانون بلا علم و اطلاع عیب ہے۔ اب اطلاع قانون الہی کی دو صورتیں ہیں۔ عمومی اور انتخابی و توسلی۔ عمومی یہ کہ حاکم اعلیٰ یعنی اللہ رب العالمین فرداً فرداً ہر شخص کو ہر زمانہ اور ہر ملک میں اطلاع دیتا رہے۔ یہ شکل شانِ خداوندہ اور اس کی عظمت کے خلاف ہے جبکہ ایک حقیقہ انسانی امیر یا بادشاہ ایسا نہیں کرنا کہ گھر گھر جا کر اطلاع دیتا رہے تو احکام الحاکمین ایسا کیسے کر سکتا ہے لہذا دوسری صورت متعین ہوئی کہ اللہ بالواسطہ اطلاع دے یعنی انسانی افراد میں کسی برگزیدہ ہستی کو چن کر اس کے ذریعہ قانونِ خداوندی سے لوگوں کو اطلاع دے تاکہ لوگوں کو دین و دنیا کی سعادت نصیب ہو اور عدل و انصاف قائم ہو سکے اور نتائج اعمالِ خیر و شر سے ان کو واقفیت

ہو جائے۔ ایسی منتخب اور نمائندہ حاکم اعلیٰ ہستی کا نام شرع کی اصطلاح میں نبی اور رسول ہے۔
 ۷۔ دلیل حیثی۔ انسان کی فطرت میں جس طرح جسمانی حیثیت سے ضروریات جسمانی، کھانے پینے، نکاح کرنے کی محبت داخل ہے اسی طرح انسان کی روحانی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی محبت داخل ہے اور تمام اقوام و ملل میں عبادت گاہوں کا وجود اسی فطرتِ محبت کے صحیح یا غلط مظاہر ہیں۔ صحیح عبادت گاہ دین حق والوں کی ہے اور غلط عبادت گاہ دین باطل والوں کی ہے لیکن ان دونوں صورتوں سے تمام قوموں میں اللہ سے محبت کا ثبوت مل جاتا ہے۔ جب اللہ محبوب اقوام و تمام افراد انسانی قرار پایا، تو اس فطری جذبہ محبت کا تقاضا تحصیلِ رضا الہی ہے کیونکہ ہر محبت کو محبوب کی رضامندی قطرۂ محبوب ہوتی ہے اور رضا ایک مخفی چیز ہے جس کا اظہار کلام کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کس انسان کو خوش کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کلام کے ذریعہ اپنی خوشی اور ناخوشی کی چیز بتلا دیں اور آپ اس پر عمل کریں۔ اس طرح خداوند تعالیٰ جو راء الوراء اور مخلوق سے ہر چیز میں متناسب ہے، اس کی خوشی و ناخوشی قیاس سے متعین نہیں کی جاسکتی جب تک وہ خود بذریعہ کلام خود اپنی مرضیات اور لامرضیات کے حدود متعین نہ کر دے جس کو شریعت کی زبان میں عقائد حق و باطلہ، اخلاق محمودہ و مذمومہ، جائزہ و ناجائزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی کلام اللہ تعالیٰ جس کو وہ معتمد اور مقدس ہستی پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ جس کا وجود اور جس کی تعلیمات و ہدایات انسان کی محبتِ فطریہ کے مظاہر ہیں۔

- ۸۔ دلیل عدلی۔ افراد انسان بقاء ذات کے لیے ہمیں امور کے محتاج ہیں۔
 ۱۔ کھانا ۲۔ پینا ۳۔ مکان، اور نوعی بقاء کے لیے ان تین کے علاوہ نکاح اور بیوی کا محتاج۔ یہ چاروں ضروریات تمام افراد انسان کے مطلوب ہیں۔ جب ہر انسان قوتِ نیرو غیر یا شہویر کے ذریعے ان ضروریات کو طلب کرے گا تو ضروری ہے کہ ان

ہیں باہمی کشمکش اور منازعت پیدا ہوا اور ہر ایک قوت غلبہ کے ذریعے دوسرے کی مدافعت پر آمادہ ہو جائے لہذا ضروری ہوا کہ ان ضروریاتِ حیات کے منازعاتِ خصوصاً ختم کرنے کیلئے ایک قانونِ عدل موزوں ہو جو ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کرے وہ قانون یا انسان بنائے گا خواہ فرد ہو جماعت (پارلیمنٹ) یا خدا بنائے گا۔ یہی اصولی صورت میں مقصدِ عدل کی تکمیل نہیں ہو سکتی کیونکہ قانونِ عدل کی تدوین کے لیے امورِ ذیل ضروری ہیں۔

- ۱۔ علمِ کامل اور حکمتِ کاملہ تاکہ خیر و شر کے حدود متعین کرنے میں غلطی واقع نہ ہو۔
- ۲۔ رحمت و شفقت تاکہ بعض و عناد کی وجہ سے وضع قانون میں بے انصافی نہ ہو۔
- ۳۔ یکسانیت اور غیر جانبداری تاکہ وضع قانون میں اپنے ہم قوم اور ہم وطن افراد کی رعایت کر کے دوسروں کا حق تلف نہ کرے۔

انسان ان تینوں صفات سے خالی ہیں نہ ان کا علم تامہ ہے نہ شفقت اور نہ غیر جانبداری کیونکہ وہ ضرور کسی قوم کا فرد ہوگا اور کسی وطن کو منسوب ہوگا لہذا یقیناً ان کی طرفدار ہی کرے گا۔ لیکن خود کی ذات میں یہ تینوں صفات جمع ہیں نہ اس کے علم تامہ میں کسی غلطی کا امکان ہے اور نہ اس کی رحمت و شفقت میں اپنے بندوں پر شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ نیز تمام اقوام اور تمام ملکوں کے رہنے والے اس کے یکساں بندے ہیں اور اللہ سے یکساں طور پر نسبتِ عبدیت و مخلوقیت ہے۔ اللہ کسی قوم کا فرد یا وطن کا باشندہ نہیں کہ اس کے حق میں جانب داری برتے، بلکہ اقوام و اوطان اس کے یکساں مخلوق ہیں۔ لہذا قانون اُسی ذاتِ کا حق ہے۔ اب اس قانون کو وہ جس اپنے معتمد اور منتخب نمائندہ کے ذریعے بھیجے گا وہ اللہ کا نبی اور رسول کہلاتا ہے۔

- ۹۔ دلیلِ توسل: تمام مذاہب اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کو خدا شناسی اور خدا پرستی کے لیے خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے لیکن عام انسان اور خدا میں بلحاظ مرتبہ بے حد بعد واقع ہے۔ عام انسان انتہائی پست اور خالقِ عالم انتہائی بلند ہے۔ اسی حالت

میں یہ ضروری ہے کہ انسانوں میں سے چند بزرگتریدہ ہستیوں کو بطور واسطہ فیض انتخاب کیا جائے تاکہ وہ اللہ جل جلالہ سے فیض حاصل کر کے عام انسانوں کو پہنچا دے۔ یہ منتخب ہستیاں جسمانی لحاظ سے انسان اور بشر ہو کر ان سے مناسبت رکھتی ہوں اور روحانی بلند رہی اور پاکیزگی کے لحاظ سے خدا سے فیاض سے مناسبت رکھتی ہوں۔ وہ درحقیقت واسطہ فیضان الہی ہوں، جن کے توسط سے عرفان الہی کا فیض طالع کا ثنات کی طرف سے انسان اور اولاد آدم کو پہنچتا ہو۔ مثلاً ہم اگر چاہیں کہ آگ کا فیض پانی کو پہنچا دیں اور اس میں گرمی پہنچ کر چاء یا ساں کی کارآمد شکل اختیار کرے تو چونکہ پانی اور آگ میں مناسبت مفقود ہے اور گرمی اور سردی، خشکی و ترسی کے اعتبار سے دونوں میں بعد اور دوری ہے لہذا ہمیں ایک ایسے واسطے کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو آگ اور پانی کے درمیان انتقال فیض کے لیے ایک واسطہ کا کام دے، اور وہ دیکھی ہے جس میں پانی ڈال کر آگ پر اس کو رکھا جاتا ہے، اس کو دونوں سے مناسبت ہے یا بقول شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ روح انسانی جو کہ لطیفہ ربانی ہے وہ غایت لطافت میں ہے۔ اور بدن انسانی کثیف ہے لہذا روح طبعی یعنی وہ بھاپ جو خون سے پیدا ہو کر بدن انسانی میں پھیلتی ہے اس قدرت نے واسطہ بنایا کہ روح انسانی روح طبعی سے براہ راست متعلق ہو کر بدن انسانی کو اپنا فیض پہنچا دے اور اسی طرح اعطاء انسانیہ، روح انسانی سے بواسطہ روح طبعی مستفید ہو سکے۔ اسی خدا اور اس کے بندوں میں انبیاء علیہم السلام کے توسط کو سمجھو۔ رشد و ہدایت کی یہی شکل اللہ کی عظمت کی شایان شان ہے اور اللہ تعالیٰ کا تجسم بشکل مسیح علیہ السلام جیسے نصاریٰ کا خیال ہے یا بشکل رام پرسن مواد یو جیسے ہندوؤں کا خیال ہے، غلط و خلاف فطرت ہے اور او تو خدا کے لامحدود کا محدود انسان میں متشکل ہونا خلاف عقل ہے۔ انسانی شکل میں خدا کا تشکل خدا کی خدائی کو قائم نہیں رہے دیتا اور خدا پھر ان تمام حاجات اور لوازمات بشریت سے ملوث ہو جاتا ہے جو خواہش بشریت ہیں۔ سو کم اس صورت میں بادی خود

خدا بنا گوا انسان صورت میں سہی۔ لہذا وہ جو فعل و عمل کرے گا وہ خدائی عمل سمجھا جائے گا جو انسانوں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا۔ انسانوں کے لیے انسان کا عمل نمونہ بن سکتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں انسان کہہ سکتا کہ ہم ہادی کی چال پر چلنے سے عاجز ہیں کیونکہ وہ خدا ہے اور ہم انسان لہذا ہم ویسا نہیں بن سکتے۔ چہاں تک یہ کہ خدا کا انسانی لباس میں آنا غیر مفید بھی ہے کیونکہ جس شکل میں مثلاً مسیح علیہ السلام یا نظریہ اوتار کے تحت رام چندر میں وہ آیا تو اسی شخصیت سے براہ راست خدا کا تعلق رہا، باقی انسانوں سے بالواسطہ۔ کیونکہ ہر ہر آدمی میں الوہیت کا منتقل ہونا تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ لہذا بجائے اس کے کہ خدا دیگر انسانوں کی راہ نمائی کے لئے انسانی تشکل کی ذلت اسکا کہ خود واسطہ فیض ہے اس سے زیادہ معقول ہے کہ کسی منتخب انسان کو واسطہ فیض بنائے تاکہ اس کا عمل انسان ہونے کی وجہ سے اوروں کے لیے نمونہ عمل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیوی نظام میں انسانی بادشاہ خود نمونہ نہیں بھرتا اور نہ کسی کے بھیس میں نمودار ہوتا ہے بلکہ احکام شاہی کے لیے اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے۔ اسلام نے نبوت کا جو تقعد پیش کیا ہے وہ سب سے زیادہ معقول ہے اور فطرت سلیمہ اور عالمی روش کے عین مطابق ہے۔ پیغمبر اگر تحکم کا معنی ظہور یا جائے بایں معنی کہ نصاریٰ کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام اور ہندوؤں کے نزدیک رام چندر وغیرہ منظر خدا ہے تو منظریت ان حضرات میں مخصوص نہیں، تمام انسان بلکہ تمام مخلوقات علوی و سفلی جلوہ گاہ ظہور عشق ہے۔

۱۰۔ دلیل تقدیری۔ احکام خداوندی کے لیے جانتا، ماننا اور کرنا تینوں ضروری ہیں۔ جانتے کے لیے معلم، مانتے کے لیے تقدس اور کرنے کے لیے مقدس نمونے کا وجود ضروری ہے تاکہ تعلیم، تسلیم اور تعمیل کے ذریعہ دین الہی باقی رہ سکے۔ ورنہ عدم تسلسل کی وجہ سے دین کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور دھرم اور استمرار دین کے لیے اس کا ارتباط ایک ایسی محسوس شخصیت کے ساتھ ضروری ہے جس کی عظمت، تقدس، محبوبیت، اقلوب میں اس قدر مستحکم ہو جو کبھی زائل نہ ہو اور ایسی شخصیت نبی کی شخصیت ہو سکتی۔ اس لیے

ن کا تصور نقاد دین کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کی محبت اور تقدس کا تسلسل شیعہ دین کی نابانی کے پتیل کا کام دے سکے۔

سیرت نبوی اور مستشرقین

کسی عظیم شخصیت کے متعلق تین امور ایک مصنف مزاج محقق کی نگاہ میں قابل توجہ ہیں،
۱) تاریخی تعارف اس ذاتی کردار اس کے دائرہ کار سے متعلق کارنامے

تواقوام عالم میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قبل جس

پہلی چیز یعنی تاریخی تعارف

قدیم مشورانی دین اور بادیان مت اور انبیاء علیہم السلام

گزرے ہیں، ان کے تاریخی تعارف کے متعلق ان کی وفات سے لے کر اب تک یقینی طور

پر اس سے زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں، جو بائبل میں ان کے متعلق مختصر ذکرہ درج ہے اور وہ عدم

محمولیت اور تحریفات کی وجہ سے ان کی عظمت شان کے خلاف ہے مثلاً حضرت نوحؑ

کے متعلق کناب پیدائش باب ۱۹ آیت ۲۱ میں ہے "نوح نے شراب پی اور تنگا ہو گیا" اور

حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق کناب پیدائش باب ۱۹ آیت ۳۰ "تاکا اختام باب میں

مذکور ہے، "لوط نے شراب پی اور اپنی صاحبزادوں سے ہم بستر ہوا، وہ حاملہ ہوئیں اور

ان سے اولاد پیدا ہوئی" انجیل متی باب ۲۳ میں ہے کہ "یہودا حواری لے تیس روپے

درشت لے کر مسیح کو گرفتار کر لیا"

بائبل کے ان حوالجات سے یہ دیکھنا مقصود ہے کہ اس میں تصور بہت مذکورہ موجود

ہے، وہ بھی پرانا غلط اور ناقابل اعتبار ہے، جو پورا اور انصافی کے مذہب کی بنیادی کتاب

ہے باقی ان حضرات کے متعلق ان کے قریب رہا ہے میں کوئی مستند سوانح یا لائق سند کے

ساتھ تحریر نہیں کی گئی، اس کے برخلاف حضور علیہ السلام کی ذات وہ واحد شخصیت ہے

جو تاریخ یعنی تعارف کے اعتبار سے یکتا ہے، ان کی پیدائش، بچپن کے حالات اور زندگی کے کل واقعات سند کے ساتھ موجود ہیں، ان کی تعلیمات اور ملفوظات کا ایک ایک حرف مستند طریقے پر کتب حدیث و سیر میں موجود و درج ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص آپ کی زندگی کا کوئی واقعہ معلوم کرنا چاہے تو معلوم کر سکتا ہے، گو یہ حضور علیہ السلام آسمانی تاریخ کے ایک آفتابِ عالم تاب ہیں، بس میں آپ کی ذات کا ہر خدوخال نمایاں ہے، آپ کی زندگی کے حالات میں مختلف زبانوں میں مسلم و غیر مسلم مصنفین نے جس قدر کتابیں لکھی ہیں، آج تک کسی شخصیت کے متعلق اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں۔

احادیث آپ کے ملفوظات، دینی یعنی احادیث دس لاکھ سے زائد تحریر ہیں آپکی ہیں اور ان کے حفاظ بھی موجود تھے، جن کو یہ ملفوظات ربانی یاد تھے۔

امام احمد عہد دس لاکھ احادیث اور امام ابو نعیم عہد سات لاکھ احادیث کے حافظ تھے، عقل و فہم سے نقل کیا ہے کہ جو حدیث امام بخاری عہد کو معلوم نہ ہو، وہ حدیث نہیں، یعنی آپ کو حضور علیہ السلام کی تمام احادیث اور ملفوظات دینی یاد تھے۔

صحابیہ جن اہل ایمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، یعنی آپ کے درست اور صحابہ تھے، ان میں سے تقریباً بارہ ہزار کے احوال تاریخ میں قلمبند ہیں،

کیا ایسی شخصیت دنیا اور خاص کر ایسے ملک میں جو امیہ اور نوافلہوں کا حکم ہو، کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کی احادیث یعنی باتیں گروڑوں انسانوں کے لیے قانونِ زندگی کی حیثیت رکھتی ہوں اور دس لاکھ کی تعداد میں قلمبند ہوں اور صدیوں تک مسمی تعداد مختلف محدثین کے سینوں میں محفوظ ہوا اور بارہ ہزار دستوں کے احوال بھی صحیح سند کے ساتھ اور مستند طریقے سے ضبط تحریر میں آچکے ہوں اس سے رشک کرنا یعنی تعارف کسی دوسرے انسان کو تاریخ یعنی دور کے کسی شے میں حاصل نہیں ہوا ہے

دوسری چیز یعنی ذاتی کردار | حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عمل چونکہ امت محمدیہ بلکہ کل اقوام بشریہ کے لیے اسوۂ حسنہ اور نمونہ انسانیت کا منہ تھا۔ اس لیے

دست قدرت نے سنت نبوی کی شکل میں اور امت محمدیہ صالحہ کے اعمال کی صورت میں اس کو محفوظ رکھا، تاکہ قیامت تک اگر کوئی انسان کامل بن جانے کی کوشش کرنے کا خواہاں ہو تو اس نمونہ کو سنت نبویہ سے حاصل کر سکتا ہے، نبوی یا محمدی اس قدر ایک بحر ناپید اکنار ہے کہ اس کا احاطہ ناممکن ہے، لیکن ہم صرف ان میں سے چند امور جن کو دوست و دشمن سب تسلیم کرتے ہیں بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ انسان جہمیت، اولیٰ کیست کا مجموعہ ہے، جہمیت تین صفات کو پیدا کرتی ہے۔ ۱۔ جوش نفس یعنی خواہشات ۲۔ قہر و غضب ۳۔ تکبر و پندار۔ یہ تینوں اگر ملکیت کے تابع ہو جاتے ہیں، تو تین کمالات الترتیب پیدا ہو جاتے ہیں، ۱۔ جوش نفس تابع ملکیت ہو کر، عفت، پاکدامنی و قناعت اللہ پر ہرگز گامی میں تبدیل ہو جاتا ہے، قہر و غضب شجاعت میں بدل جاتے ہیں، تکبر و پندار تواضع کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور انسانیت کمال کو پہنچ جاتا ہے،

ملکیت کے تابع ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تینوں برسی طاقتیں رضائے الہی کے ماتحت آجاتی ہیں، خواہش نفس محل رضاء الہی میں استعمال ہوتی ہے، مثلاً نکاح۔ اور جہاں اللہ کی رضاء نہ ہو بلکہ غضب ہو، وہاں استعمال نہیں ہوتی، مثلاً زنا وغیرہ، اسی طرح خواہش طحال کھانے اور کمانے میں استعمال ہوتی ہے، حرام کھانے اور حرام کمانے، مثلاً سؤد، ظلم، غضب، چوری، رشوت، اور دھوکہ وغیرہ میں استعمال نہیں ہوتی،

قہر و غضب، حفاظت اور احتیاری یا حفاظت حقوق مظلومین و حفاظت حقوق الہیہ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے خلاف مثلاً انسانوں پر ظلم اور ناحق میں استعمال نہیں ہوتا، یہی پیادہ شجاعت کہلاتی ہے، باقی درندگی ہے،

ملکیت کا اثر تقویٰ خشیت اللہ اور خوفِ آخرت ہے، جس سے محاسبہ نفس، علم و معرفت

وغیرہ پیدا ہوتے ہیں گہراوصاف انسان ہی کے مخصوص کمالات ہیں، ان کمالات بہ ہمارے گاندھ کے تحت سیرتِ نبویہ پر بحث کرتے ہیں۔

۱) عفت وقناعت

یہ دو وصف حضورِ عیدِ اسلام کے ایسے ہیں کہ دوست، دشمن اقرار می ہیں کہ آپؐ بچپن سے جوانی اور جوانی سے ادھر عمر تک یعنی قریباً ۳۵ سال کی زندگی اپنے دشمنوں یعنی کفار مکہ اور قریش میں گزاری۔ جہاں نہ کوئی حکومت موجود تھی نہ قانون اور پورا ماحول سیاہ کارانہ تھا اور اس کو عیب بھی نہ سمجھا جاتا تھا، زنا، شراب اور سود و خورد می عام تھی، ان ہی لوگوں میں رہ کر آپؐ کو خلعتِ نبوت سے نوازا گیا اور پوری سوسائٹی دشمن بن گئی اور آپؐ کے قتل کے درپے ہو گئے، لیکن ان دشمنوں کی زبان سے بھی ایک لفظ آپؐ کی ذات کے متعلق نہ نکل سکا، جو آپؐ کی پاک دامنی، عفت، قناعت اور امانت کے خلاف ہو، بلکہ آپؐ کو اپنے بھگدوں کا حکم مان کر آپؐ سے فیصلہ کراتے تھے اور ایمین کے لقب سے مشہور تھے، یعنی آپؐ وہ ذات ہیں کہ آپؐ سے ہر کسی کی جان، مال اور عزت با امن اور محفوظ ہے، بلکہ بعد از ہجرت آپؐ کے اس وقت کے بدترین دشمن ابوسفیان سے ہر کلیں شاہِ روم نے پوچھا: اهل کنتم تشہمونہ؟ بالکذب قبل ان یقولوا قال کیا تم ان پر بھوٹ کا گمان و تہمت کا خیال کرتے رہے ہو، دعویٰ نبوت سے پہلے قال لا۔ جواباً ابوسفیان نے کہا کہ ”نہیں“۔ آپؐ کی کفاریں بھی سچائی کی اس شہرت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا — اور کفار نے جو قرآن کے دشمن تھے، جن کو اس کا انکار نہیں کیا۔ قرآن نے فرمایا اٰمھم لا یکذبون کہ یہ کفار تم پر بھوٹ کا الزام نہیں دھرتے۔

پچیس سال کے جوشِ جوانی کی زندگی آپؐ نے تہجد اور توجہ حق میں گزاری، پھر حضرت خدیجہؓ کی درخواست پر جو چالیس سال کی بلوغت ہی تھیں اور جو تین شوہروں سے یکے بعد دیگرے بیوہ چکی تھیں اور دنیا سے ان کا دل سرد ہو چکا تھا، ایک مردارے ہزار اونٹ کے مہر نکاح

حضرت داؤد علیہ السلام کی اُنیس بیویاں تھیں شمول ۱۶

حضرت سیمان علیہ السلام کی ایک ہزار عورتیں تھیں۔ سلاہین ۱۱

یہ سب بائبل کے مستند پانچ انبیاء علیہم السلام کی متعدد زوجات کے حوالے ہیں، اگر ان پر مستشرقین کو اعتراض نہیں ہے تو تعداد نکاح نبوی پر کس منہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو قانون تعداد نکاح کی دلیل عیاشیوں کی بائبل سے دی گئی، اب عقلی دلیل تعداد نکاح کی معلوم کرو اور سن لو۔

عقلی دلائل

دلیل ۱: اگر یورپ کے قانون کے مطابق ایک مرد کے لیے

صرف ایک بیوی کے ساتھ نکاح مختص ہو تو پھر قنوت اور فطرت

سے ضروری تھا کہ ولادت میں ذکور و اناث میں مساوات رکھی جاتی یعنی لڑکے اور لڑکیاں کل عالم میں اور ہر جگہ مساوی تعداد میں پیدا ہوتے، تاکہ لڑکیوں کی تعداد بڑھتے نہ پائے، اگر لڑکیوں

کی تعداد پیدائش لڑکوں سے ایک فی ہزار بھی زیادہ ہو جاتی، تو تین ارب انسانی آبادی میں ایک

لاکھ لڑکوں کی پیدائش کے مقابلے میں ایک لاکھ ایک سو اور ایک کروڑ لڑکوں کے مقابلے میں

دس ہزار لڑکیاں زیادہ ہوں گی۔ اور ایک ارب کے مقابلے میں دس لاکھ عورتیں فالتو ہوں گی

حلیٰ ہذا القیاس۔ اب سوال ہو گا کہ یہ فالتو عورتیں جنسی فطری خواہش کی تکمیل کے لیے یا ضرورت

تجرو پر مجبور کی جائیں گی، جو ہر دور میں اور بالخصوص اس دور میں ناممکن ہے، یا ان کے ذریعے

ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کر چکی، جو انسانی معاشرے کی تباہی کا موجب ہو گا، لہذا

قانون تعداد نکاح کی صورت میں جو بشری عدل اسلام میں موجود ہے، ان کی فطری ضرورت کی تکمیل

کی صورت پیدا ہوگی، بالخصوص آج کل جو عموماً عورتوں کی تعداد مردوں سے بہت زیادہ ہے،

ان کی کھیت کے لیے اسلام کے فطری قانون تعداد نکاح کے سوا اور جائز نہیں۔

دلیل ۲: تعداد اموات بھی مرد اور عورتوں کی مساوات قنوت کے لیے ضروری

تھی، موت کی صورت میں اگر ایک لڑکی کا یورپی قانون، قانون فطری اور قدرتی ہوتا تو قنوت

۱۔ فرض تھا کہ مردوں اور عورتوں کی قبض روح اور موت میں یکسانیت رکھتی تاکہ توازن برقرار ہو۔
 ورنہ اگر مرد زیادہ مر جائیں اور عورتیں کم، تو اگر دونوں کی دلائل تعداد برابر بھی ہو، جب بھی جسمی
 تعداد عورتوں کی پنج رہے گی، جن کے کھانے کے لیے یورپی قانون میں جائز صورت کوئی نہ
 ہوگی، پھر حال یورپی قانون یک زوجگی کے تحت کارخانہ قدرت کا فرض تھا کہ وہ شرح پیدائش
 اموات کے وفائز بذریعہ عالمک پورے پورے ملک اور صوبوں اور ضلعوں تک میں قائم کرتی تاکہ
 یورپی قانون یک زوجگی کا توازن برقرار رہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ انسان
 قانون نشا قدرت و فطرت کی ضد ہے اور واجب الزک ہے۔

دلیل ۲۔ جنگ بھی فطرتِ انسانی میں داخل ہے۔ انسانی افراد و اقوام قوتِ شہویہ
 غریبہ یعنی حسب الوطنی کے تحت فرائد ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آلاتِ حرب کے ذریعے
 دوسرے ملک پر حملہ کرتے ہیں اور جس ملک پر حملہ ہوتا ہے، وہ بغتہ کے لیے جنگ پر مجبور
 ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں قوموں کی فوجیں قوتِ غضب کا مظاہرہ کرتی ہیں اور لاکھوں
 کروڑوں آدمی لقمہ اجل بن جاتے ہیں، یا بیکار ہو جاتے ہیں، جنگِ اول ایسے مقتولین و بیکار
 لوگوں کی تعداد چار کروڑ تھی اور جنگِ عظیم ثانی میں چھ کروڑ تعداد تھی، ایسی صورت میں اکثر مرد کام
 آجاتے ہیں اور عورتیں بیچ جاتی ہیں، فوج میں بھرتی اکثر مرد ہیں، عورتیں نہ بھرتے کے برابر۔

تو گویا گذشتہ دونوں جنگوں میں جو دس کروڑ مرد ضائع ہوئے، ان کے بالمقابل جو عورتیں
 کی تعداد پنج لگی۔ اس کو کہا گیا جاسے، جائز اساتہ تعداد نکاح تو مغربی قانون میں بند ہے، یہ قدرت
 اس صورت میں بھی باقی رہے گی، اگر قبل از جنگ مرد اور زنان کی تعداد برابر ہو، اگر نہ کہا جائے کہ متعدد
 بیویوں سے بے انصافی ہوتی ہے تو بے انصافی ایک بیوی کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، لہذا
 ایک کی بھی بندش ہونی چاہیے۔

دلیل ۳۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بیوی بیمار ہوتی ہے اور مرضِ ممہ ہوتا ہے یا حیض و نفاس
 کی صورت ہوتی ہے یا بایا نہیں ہوتا ہے اور شوہر کو فرزند اور جانشین کی فکر ہوتی ہے، اس

مذہب میں جنسی جذبہ کی ضرورت بھی اس جیسی سے پوری نہیں ہوتی، کیا ایسی صورت میں عقل کا تقاضہ کا یہ نہیں کہ ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوسری جیسی نکاح میں لانے کی قانونی گنجائش موجود ہو، یا کہ ان ضرورتوں کو کلیتہً نظر انداز کر دیا جائے، اسلام نے جو دینِ فطرت ہے، ان سب گزشتہ حالات کو پیش نظر رکھ کر بشرطِ عدل چار بیویوں تک کی اجازت دی، اور سابق اقوام و دیہان کی لاتعداد زوجات کو عدل کی شرط پر چار میں محدود کر دیا، یورپ میں آج کل شوہروں کی پہلی کے لیے انجنین قائم ہیں اور عورتیں پریشان پھرتی ہیں لیکن شوہر نایاب ہونا چاہیے یہ عقدہ حل ہو جاتا، اگر محمد صی قانون پر عمل ہوتا، جیسا کہ مسیحی دنیا نے حالات سے مجبور ہو کر مسیحی قانون کو ترک کر کے ملکی میں محمد صی قانون پر عمل کر کے مشکلات کو حل کیا، وہی اُن کے قانون کی صداقت ماننے پر مجبور ہوئے۔ اسی طرح امریکہ نے بھی میڈیکل بورڈ کی تحقیق رپورٹ کے بعد شراب کی صحیح نفسیاتی، حیاتیاتی معضلات پر مطلع ہو کر ۱۹۳۳ء میں تحریک و بندش شراب کا قانون امریکہ میں نافذ کیا، لیکن دھندلکام معاشرے کو پابند کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب قانون تعدد زوجات پر اعتراض کا جواب ختم ہوا۔ اعتراض کا دوسرا جبر، کہ "نیت پر اعتراض" اس کا جواب دیا جاتا ہے۔

تعدد زوجات میں پیغمبر علیہ السلام کی نیت پر اعتراض اور اس کا جواب

مفسرین سے مراد وہ یورپی مفکرین ہیں جو علومِ مشرقیہ یا خصوصاً علومِ اسلامیہ کا مطالعہ اس خیال سے کرتے ہیں کہ اپنی تعقیقات کو بنام تحقیق علمی شائع کریں، ایک بات تصدیق پر پردہ ڈالنے کی غرض سے قرآن، صاحبِ قرآن اور اسلام کی تعریف بھی لکھ دی جاتی ہے اور یہ ہے سے اسلامی کتابوں کے حوالے بھی درج کر دیئے جاتے ہیں تاکہ مضمون مسلمان ناظرین کی نگاہ میں مقبول ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ ایسی باتیں اور زہر شامل کر دیئے جاتے ہیں کہ مسلمان اگر حسیاتی نہ ہو کم از کم مسلمان بھی ذریعہ، یعنی قرآن اور صاحبِ قرآن علیہ السلام اور اسلام کے متعلق ان میں تشکیک اور تردید پیدا ہو۔ اور عقیدے کی پختگی نازل ہو۔ یہ شعبا سہم کے خلاف یہی یورپ کا قلمی جیاد ہے۔

یونیکوٹوار کے جہاد سے وہ کامیابی نہیں ہو سکتی جو اس قلمی جہاد سے ہو سکتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود مسلمان برائے نام اسلام کا نام پر فرار رکھ کر اسلام کو مٹا دینے کے دہشتہ ہو جاتے ہیں، یہی نسخہ انگریزوں کے جو مشرقی پاکستان کے ہندو استادوں اور پروفیسروں نے وہاں کے سکولوں اور کالجوں میں استعمال کیا اور انھیں ہندو مسلمانوں کے لیے یہ مریخ مصالحہ بھی شامل کیا کہ مغربی پاکستان وائسے ہنگاموں کو لوٹ رہے ہیں، ہنگامیت کے جذبے کو ابھارا اور اسلامیت سے نفرت و لاقی یاد دہانی کی گئی، نتیجہ یہی ہوا جو ہمارے سامنے ہے، لیکن مغربی پاکستان میں نصاب تعلیم اور اساتذہ تعلیم پر اب تک تجربے کے بعد بھی ہماری احتیالی نظر صحیح نہیں ہوئی، ہم ان ہی کے بغیر جس کے شکار ہیں۔ منتشر عقیدوں کی یہ ساری دشمنی اسلام سے ہے، نہ دیگر مذاہب مشرق سے، نہ یہی حال رومی سوشلزم کا ہے کہ اس کا نشانہ تیر بھی صرف اسلام ہے، نہ ہندو مذہب و مذہب، نہ جمہوریت، نہ مسیحیت۔

اس کی پشیمونہ ہیں، اسلام کو وہ جاندار مذہب سمجھتے ہیں کہ اگر کسی وقت وہ زندہ ہو تو بہت بڑی طاقت بن جائے گا، جس کا مقابلہ مشکل ہے (۲) اس میں عالمی مسائل کو حل کرنے کی قوت و کشش موجود ہے، دیگر مذاہب میں نہیں، وہ مذاہب مردہ ہیں، اس لیے اسلام کے تیر کو مارا تو نہیں جاسکتا، سلا دینا ضروری ہے (۳) ہیلیجنگوں سے مسیحی اقوام کو اسلام دشمنی و دشمنی ملی ہے، جو ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ان سب باتوں کے باوجود بعض متشرعین حضور علیہ السلام کے متعلق بعض غلط بیانیوں کے انکار اور اہل حقیقت کے اقرار پر مجبور ہیں، مثلاً یہ کہ حضور علیہ السلام نے جو متعدد شادیاں کیں، نفسانی جذبے کی وجہ کیں یا دیگر مصالح کی وجہ سے، ہم چند مورخین یورپ کے حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں، جنہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ یہ نکاح نفسانیت کی غرض سے نہیں ہوئے۔

۴، ڈی۔ ایس۔ مارکول اسمتھ، یہ بڑا اہمک طرف اور متعصب نکتہ چینی ہے لیکن اپنی کتاب "محمد اینڈ رومی رائٹ آف اسلام" میں لکھتا ہے کہ بہت سے معصنفین یورپ

کے نزدیک خدیجہ کے بعد محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی متعدد شادیاں نشانی خواہشات کے تحت تھیں، مگر وہ اس قسم کی تھیں، کہی شادیاں سیاسی مصالحت کی بنا پر کی گئی تھیں، پیغمبر اپنے معتمدین کو اپنے قریب ترین کرنا چاہتے تھے، اور وہ بزرگوار و عمر کی مرئیوں عالمہ و حلقہ سے شادی کرنے کی تھی، سیاسی مخالفین یا مغلوب دشمنوں کی مرئیوں سے شادیاں سیاسی مقصد کے تحت دوسری نوعیت کی تھیں، باقی شادیوں کی وجہ یہ تھی کہ کوئی مرکا نہ تھا۔

۲۰. آریا سوتھ سمیت:۔ کے چار لیکچر ۱۸۷۷ء محمد امین محمد نزم کے عنوان سے شائع ہوئے تھے، کہنا ہے کہ دوسرے امد کے علاوہ محمد کے اکثر و بیشتر شادیوں کے مقاصد یہ سہارا فراہم کرنا تھا، تقریباً سب ہی بیواہیں تھیں، جو نہ خوب صورت تھیں نہ دلنمک۔ خدیجہ کے وقت رسالت تک، خود پچاس برس کی عمر کے تھے، ظاہر ہوتا ہے کہ زینب کی کہانی میں رنگ آمیزی کی گئی، زینب پیغمبر کی بیوی تھی اور بجائے آزاد عوام سے ان کی شادی کر دینے کے دوران کے ساتھ شادی میں رکاوٹ کوئی نہ تھی، جب وہ ادریدلوں جوان تھے۔

۳۱. ہیرنڈا بنڈ ہیرنڈور شیب:۔ میں یورپ کا مشہور مصنف کارل مائل لکھتا ہے "محمد مصطفیٰ پرست تھے یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی کہ اس شخص کو ایک عام بندہ ہوس تصور کریں یہ شخص کیف، اور مصطفیٰ پرگرنے والے نہ تھے، ان کے گھر کا ساز و سامان بادشاہی حاصل ہونے کے باوجود عزیزانہ تھا، ان کی خوراک، جو کا آٹا اور پانی تھا، اکثر ایسا ہوا کہ ہینٹوں ان کے گھر آگ نہ جلی، وہ اپنے جوتے آپ گانٹھ لیتے تھے، اپنے پردوں میں آپ بیوند لگاتے ایک عزیز محفی، مستغنی انسان ان تمام رجحانات سے بے نیاز جن پر عام سطح کے آدمی مرتے رہتے ہیں، اس قسم کا آدمی بڑا آدمی نہیں ہو سکتا، اس کے جذبات ہوس سے بندہ ہوتے ہیں اگر وہ ایسے ہوتے تو وحشی عرب جو ۲۰ سال اس کے اشاروں پر جان پر کھیلے رہے اور عمر بھر اسے قریب سے دیکھتے رہے، اس کی تعظیم نہ کرتے اور بات پر کٹ مرنے والے وحشی

تھے، ایسے لوگوں سے اپنی اطاعت کرنا کسی عام آدمی کا کام نہ تھا، وہ انہیں رسول کہتے تھے۔ اس لیے ان کی سادھی زندگی ان کے سامنے بے نقاب تھی۔ اس میں کوئی راز نہ تھا، سیدھی سادھی، کبھی وہ ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں، کبھی مشاورت میں، کہیں ان میں گھروے ان سے اطاعت کر رہے ہیں، انہیں انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں، اس لیے وہ ان کو پیغمبر کہتے تھے، کوئی مشہد شاہ اپنی خلعت فخرہ میں ملبوس ہو کر لوگوں سے اس قسم کی اطاعت نہیں کر سکتا، جس قسم کی اس انسان نے کرائی۔

اہم این پوائے لائف آف محمدؐ ہیں، یہ کہنا کہ محمدؐ بندہ ہو س تھے غلط ہے۔ ان کی روزمرہ کی زندگی ان کا تخت بوریا جس پر سوتے تھے، ان کی معمولی غذا، کمرے کمر کام پٹے ہاتھ سے انجام دینا، ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسانی خواہشوں سے بندہ ہوتا تھا، ان کی متعدد شادیاں ان جوانوں سے ہوئیں، جن کے شوہروں نے میدان جنگ میں اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کیں، وہ محمدؐ کی کشادہ دل سے اپنی حفاظت و پناہ کا حق رکھتی تھیں، باقی شادیاں مصلحت کی بناء پر لگائیں، مخالفین کے سرداروں کو منہز کرنے کے لیے سبب سے بڑا بیٹے کی تمنا تھی، جو ان کے قدم بقدم چلے۔ سب سے پہلی بیوی خدیجہؓ تھیں، جو ان کی وفات بعد ہی ہوئی ہے کہ شروع سے آخر تک اس میں ذرا بے وفائی نہ آیا، یہی سبب بھی لغزش نہ ہوئی، خدیجہؓ کے بعد اگرچہ انہوں نے متعدد شادیاں کیں، لیکن انہیں کبھی نہ بھولے اور آخر وقت تک یاد رکھا، یہ محبت بھری یاد ایک شریف الطبع انسان ہی میں ہو سکتی ہے، نہ ایک بندہ ہو س میں۔

جدید دشمنوں کا اقرار | یہ خواہشات ان مخالفین اسلام مورخین یوہنہ کے ہیں، جو پیغمبر اسلام علیہ السلام کی زندگی پر سخت سے سخت ترقیق کے عادی ہیں، انہوں نے بھی تاریخی واقعات سے مجبور ہو کر حضور علیہ السلام کی ذات کو ہوا ہو س و عام خواہشات کی دنیا سے بلند مقام عطا کیا، یہ تو جدید دشمنوں کا اقرار ہے۔

قدیم دشمنوں کا اقرار

قدیم دشمنانِ غیر اسلام جن کی تمام کوششیں اور جان و مال کی ساری قربانیاں صرف اس لیے تھیں کہ آپ کو ناکام کر کے لوگوں کی نظروں میں غیر مقبول بنائیں، لیکن ان دشمنوں میں سے کسی ایک دشمن نے بھی حضور علیہ السلام کے متعلق ہوا ہوس یا خواہش پرستی کا حرف بھی زبان سے نہیں نکالا۔ ورنہ مسشرقین کے لیے صرف وہی حرف نقل کر دینا اثباتِ مقصد کے لیے کافی تھا اور اپنی طرف سے الزام تراشی کی ضرورت نہ تھی، اس سلسلے میں بدترین دشمن ابوسفیان اور اس کے قریشی ساتھیوں کا مجمع عام میں وہ بیان جس سے آپ کی عزت باقی اور امانت داری کا واضح ثبوت ملے، شہادت کے لیے کافی ہے۔

واقعاتِ تاریخ

خود حضور علیہ السلام کی زندگی خواہشاتِ نفس کی ضد ہے، ہوس اور خواہش نفس ناقابلِ تقیم جذبہ ہے۔ نفس کو مال کی خواہش ہوتی ہے، عمدہ ہاس کی خواہش ہوتی ہے، عمدہ مکان، عمدہ خوراک کی، محاسن میں عمدہ نشست کی بھی، دشمنوں سے انتقام کی بھی اور بیوی کی بھی خواہش ہوتی ہے، عمدہ سواروں، راحتِ قدام اور مقامِ عزت کی خواہش ہوتی ہے۔

ان چیزوں پر اگر منصفانہ نگاہ ڈالی جائے تو عین اس وقت کہ آپ کو عرب کی دس لاکھ مربع میل کی سلطنت پر اقتدار حاصل تھا، کسی وقت بھی آپ کے پاس مال نہیں تھا، یہاں تک کہ وفات تک بھی آپ نے ایک درہم نہیں چھوڑا، ایک یار نماز سے فارغ ہو کر جلدی سے گھر میں تشریف لے گئے، صحابہ حیران تھے کہ کیا بات ہے، واپس آکر آپ نے بٹایا کہ گھر میں کچھ مال تھا، اس کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ خیال ہو کہ اگر اسی نہ ہو کہ موت آئے اور گھر میں مال موجود ہو، آپ کا لباس غریب عوام کی طرح تھا، اگر کسی وقت کوئی اچھی چادر یا کپڑا کسی نے پیش کیا اور کسی کو پسند آیا یا مانگا تو فوراً امانہ کر دے دیا۔ مکان کیا تھا، مٹی کی جھوٹی دیواروں پر کچھور کی شاخیں دھل کر اس کے نیچے طر بھر سوتے رہتے، گھر میں چراغ تک نہ تھا، بارش

میں چھپ کر اُپر کھات ڈھک جاتا تھا، مجھاس میں آپ کی مخصوص نشست نہ تھی، عام آدمی جب باہر سے آتا تو بغیر اُردان کے جاٹاڑوں میں فرق نہیں کر سکتا تھا، نوراک کیہ عالم تھا کہ گھر کی واقعہ حال میو سی حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ تین تین ماہ تک اس شاہ دو جہاں کے گھر میں ٹھک نہیں سکتی تھی، اپنی اور چند دانے خرباز پر گزارہ تھا، بعض اوقات بھوک سے بے تاب ہو کر پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے کہ بھوک کا احساس نہ ہو، صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ کے کہنے کو دو دن مسلسل کبھی پیٹ بھر کر خوک روئی میٹر نہیں آئی، یہاں تک کہ حضورؐ وصال فرما گئے، دشمنوں سے انتقام کا یہ حال تھا کہ بنی مکہ جیسے بدترین دشمنوں کے تیرہ سال کے مقابلے سے تنگ آ کر آپؐ نے مکہ جیسے مقدس وطن کو چھوڑا تھا، فتح مکہ کے موقع پر وہ پانچ سو غیر قیدیوں کی سعادت میں جب آپؐ کے سامنے پیش کیے گئے، تو آپؐ نے فرمایا، تم سب آزاد ہو۔ اور میں تم کو علامت تک بھی نہیں کرنا، کیا اس سے بڑھ کر نفس کشی اور خواہش کو پامال کرنے کی کوئی نظیر انسانی تاریخ میں مل سکتی ہے، سواری کا یہ حال تھا کہ جب اونٹ کم ہوتے تھے اور دو دو تین تین باری باری سے ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو آپؐ خود بھی ان میں شامل ہوتے تھے، جب آپؐ کی نوبت میں رفیق سواری غرض کر تا کہ آپؐ سوار ہو جائیں، میں آپؐ کے ہاتھ میں پیدل چوں گا تو آپؐ یہ فرما کر سواری سے اتر کر پیادہ چلتے کہ تم مجھ سے قوسی نہیں، اور میں تم سے اجرو ثواب کی خواہش کم نہیں رکھتا، راحت طلب نہ تھی، چنانچہ یہ حال تھا کہ اگر اوقات مشغولیت کے باوجود مکان پر دربان نہ تھا، ہر وقت ہر کوئی مل سکتا تھا، دن کو اکثر روزے، رات کو خدا کی عبادت، فوری سپ سالاری بھی خود، چیف جسٹس بھی خود معلم اور شاہ بھی خود، عزت اور وقار پرستی نہ تھی، چنانچہ کیفیت تھی کہ صحابہؓ کے ہمراہ جب چلتے تھے تو سب سے پیچھے چلتے تھے، اور جب مجلس میں آتے تھے تو کوئی مجالس تعلیم کے لیے نہیں اٹھتا تھا کیونکہ آپؐ نے منع فرمایا تھا کہ میرے لیے کوئی محوِ رائے ہو، لہذا جانِ نثار صحابہؓ تعلیمِ حکم سے مجبور تھے، یہ سب امور ایسے ہیں کہ جس فات میں مائی کے دانے کے برابر خواہش نفس ہو، وہ قطعاً ایسا نہیں کر سکتا۔

اب صرف متعدد بیویوں کا مشورہ کیا۔ اس کو جہاں عنوان سے بیان کرتے ہیں،

تعدد زوجات | اس پر ہم دو طرح سے بحث کرتے ہیں، ایک بحیثیت مجموعی، دوم انفرادی حیثیت سے، مجموعی حیثیت سے یہ تحقیق کہنی ہے کہ جب دلائل سے

یہ ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے تعدد زوجات میں قطعاً غلطیہ نفاہیت شامل نہ تھا، کیونکہ آپ کی پوری زندگی نفاہی خواہش کے خلاف جہاد کا نمونہ تھی، اور اس وجہ سے بھی اگر تعدد زوجات میں نفاہی خواہش کا دخل ہو تا تو آپ کو جوان حیناؤں کا انتخاب کرتے، لیکن آپ کی جملہ زوجات بجز ایک کے سن رسیدہ اور جوانی میں تھیں، اس کے علاوہ نفاہی خواہش کا زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، لیکن جوانی سے لے کر ۵۵ سال کی عمر تک آپ نے ایک بوڑھی بیوہ، عورت کے نکاح پر اکتفا کیا، اس کے بعد کے بڑھاپے اور قریب احوال وقت میں تعدد زوجات کا اصل سبب مسلم دین تھا | کی نوبت آئی تو اس تعدد زوجات کا نشاء لڑکا کوئی نہ دیکھا اور وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا قول و عمل امت کے لئے ہدایت گامان

سبب اول

اور نمونہ عمل تھا، بلکہ تمام عام انسانی کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت، **يَتَكُونُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ** کی حیثیت سے بین الاقوامی تھا اور مدد و نذر نبوت کی بندش کی وجہ سے آپ کے ایک ایک قول و عمل اور امد و نذر غایت زندگی کا گہوارا اور انوارِ مطہرات سے آپ کا طرز معاش، ادائے حقوق اور اخلاقی زندگی کا پورا نقشہ امت کے سرور اور نمونوں شوہروں اور بیویوں دونوں کے لیے واجب العمل نمونہ تھا اور اسی نمونہ کے قالب میں اپنی زندگی کو ڈھالنا لازمی تھا۔ **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** یقیناً تمہارے لیے حضور علیہ السلام کے قول و عمل اور طرز زندگی میں انسانیت کا مددگار نمونہ ہے، اس وجہ سے ایک ایسے ادارے کا قیام ضروری تھا، جو اس داخلی زندگی کی تعلیم کے لیے انوار کے ذریعہ وجود میں آئے، کیونکہ اسلام کے قانون نجاس کے تحت ہر غیر مسلم

علیہ السلام سے امت کی اجنبی عورت نہ بے حجابانہ مل سکتی تھی اور نہ پابندی قانون پر وہ کے تحت حضرت علیہ السلام اجنبی عورتوں سے مل سکتے تھے اور نہ ہی اندرون خانہ زندگی رسالت کے مشاہدہ کی صورت، جو سکتی تھی، اس لیے تکمیل تعلیم دین کے لیے منشاء الہی نے یہ انتظام کیا کہ ایسی عورتوں کا مختلف طبقات میں سے انتخاب ہو کہ وہ طہارت نفس، پاکیزگی قلب اور اہم دین میں امتیازی شان رکھتی ہوں، تاکہ وہ حضور علیہ السلام سے علوم و فنون اور اسوۂ نبویہ بالخصوص مستورات سے متعلقہ مسائل کو حاصل کر سکیں اور صحیح سمجھ سکیں اور امت کو علوماً اور مستورات کو خصوصاً ان کی تعلیم دے سکیں، تاکہ حضور علیہ السلام کی تعلیم کو مردوں اور عورتوں دونوں کو یکساں طور پر پہنچانے اور ابلغ میں آسان ہو اور گھر کے اندر کے احوال اور بالخصوص زوجات کے حقوق اور سن معاشرہ کا صحیح نمونہ امت کو معلوم ہو سکے، یہی وجہ ہے کہ خدیجہ کے بعد ازواج مطہرات کا انتخاب بھی حضور اکرم نے خود نہیں کیا، بلکہ وحی الہی سے ہوا کہ اس کام کی صحیح اہلیت کا علم صرف خدا ہی کو ہو سکتا تھا۔ حضرت خدیجہؓ اور زینب بنت خزیمہؓ نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں وفات پائی اور نوبویاں حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت زندہ تھیں، یہ حدیث مذکور ہے، عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تزوجت شیاء من صائی ولا زوجت شیاء من یناتی الا بوحي جاءنی به خیریل عن ربی عزوجل۔

اعرج عبدالمالک بن محمد بن عبد بنہ یحییٰ بن الذریج ۴ ص ۳۳ و زرقانی ج ۳ ص ۲۱۹۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ زمانہ نبوت کی ازواج مطہرات کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ کی خواہش نفس کو اس میں دخل نہیں تھا، اس لیے بھڑا ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سب علم ربیہ اور ربیہ منتخب ہوئیں کہ کار تبلیغ و تعلیم دین کی پوری اہلیت کا علم صرف خدا ہی کو ہو سکتا تھا، جیسے نبی کا انتخاب خدا کرتا ہے، نہ وجہ نبی کا انتخاب بھی خدا نے کیا، کیونکہ مقصد نبوت کی اہلیت اللہ مقصد نبوت کی اہلیت کا صحیح علم صرف خدا کو ہے، اس ادارۂ ازواج کا فائدہ یہ ہوا کہ نبوت محمدی

کے بہت سے علوم ازواجِ مطہرات کے ذریعے اُمت کو پہنچے، ورنہ امت ان علوم سے محروم ہوتی۔
سبب دوم | پھر ان الزواجِ مطہرات کی قنوتِ قدس میں شدتِ تعلق کی وجہ سے جو انطلقِ
 ذکر و فضائلِ محمدہ حضور علیہ السلام سے متصل ہوئے، وہ پوری اُمت اور اُمت
 کی مستورات کے لیے نمونہ عمل ہیں۔

کتبِ سیر و رجال میں ان الزواجِ مطہرات کی عبادت و روزے و تلاوتِ قرآن، ذکر اللہ
 سخاوت، ترکِ محبتِ مال، قناعت، فکرِ آخرت، اتباعِ شریعت کے جواہرِ درج ہیں، ان کو
 دیکھ کر ایمان قومی ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن پاک نے فرمایا۔ **وَأَزَلُّوا أَهْلًا مِّنْهُمْ**۔ کہ
 حضور علیہ السلام کی بیویاں اُمت کی مائیں ہیں، جیسے حضور علیہ السلام امت کے باپ ہیں،
 یعنی جیسے ایمان کی مادرِ گئی و حیات ہیں احوالِ نبی کو دخل ہے۔ احوالِ زوجاتِ نبی کو بھی دخل
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **كَسَبَتْ كَأَنَّهُنَّ كَوْنَهُنَّ**۔ تم ازواجِ نبی پھر براؤں
 عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا مقام ہیبتِ بلند ہے۔

سبب سوم | دین حق و عمل الہی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیتھ پروردگاروں کے انتقامی
 جذبات کا فطری جو شش تھا اس کا تقاضیہ تھا کہ تعلیمِ امت کے لیے دائرہِ ولایت
 میں جن مستورات کا انتخاب ہوا ان سے مقصدِ تعلیمِ امت کے علاوہ ان زخموں کی بھی مرہم چکی
 کی جائے جو مقابلہ دین حق میں ان کے خاندانوں کو پہنچ چکے ہیں، اور ان کا سبب اگرچہ ان کے
 اپنے کئے ہوئے جرائم و اعمال ہی تھے، مگر ان با اثر و قومی خاندانوں کی وجہ سے جو شاعتِ
 حق کی راہ میں ایک تاریخی جلوت اور انتقامِ کیشی کی فضا پیدا ہو چلی تھی، جس کو دور کرنا ضروری
 تھا۔

اس سلسلہ انتخاب میں حضرت جوہرہ بنتِ حارث آتی ہیں، جن کا پہلا
جوہرہ بنت حارث | نکاح مسامح بن صفوان سے ہوا تھا، جو غزوہٴ مریہ میں مارا گیا تھا، یہ ایک
 طاقتور قبیلہ بنی المصطلق کے سردار حارث کی بیٹی تھیں، قید ہو کر آئیں اور ثابت بن قیس کے حصے

قیمت میں آگئیں، انہوں نے ان سے مکاتب شرعی، یعنی یہ کہ آپ اتنی رقم ادا کر دیں تو آپ
 آزاد ہو جائیں گی، یہ رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں حصہ کے پاس حاضر ہوئیں، آپ نے فرمایا،
 اگر میں رقم ادا کر دوں اور آزاد کر دوں اور پھر میں خود تم سے نکاح کروں تو نکاح پر تم راضی ہو
 انہوں نے عرض کیا کہ میں راضی ہوں، ابوہریرہ کتاب الاطلاق (الطلاق سے ان کے باپ حضرت
 آئے، انہوں نے کہا میری بیٹی کینز نہیں رہ سکتی، آزاد کر دیں، آپ نے فرمایا، میں اس کو جوہرہ
 کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، جوہرہ نے فرمایا، میں اللہ اور رسول کو اختیار کرتی ہوں، درود ابن
 المنذر بسند صحیح جلد ۴ ص ۳۶۵

میں
 ام حبیبہ
 تیسری زوجہ مطہرہ ام المومنین ام حبیبہ ہیں، جو اسلام کے خلاف اکثر لڑائیوں کے
 کمانڈنگ آفیسر اور مد قریش کے سردار بوسقیان کی بیٹی تھیں، ان کی ماں حضرت
 عثمان کی چھوٹی بیٹی بنت ابی العاص تھیں، ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا تھا، حضرت
 ام حبیبہ خود بھی مسلمان ہوئیں اور ان کی تبلیغ سے ان کے شوہر بھی مسلمان ہوئے، اس
 وقت ان کے باپ بوسقیان اور بھائی معاویہ جو اسلام کے دشمن تھے، دونوں ان کو اسلام
 لانے پر ستاتے رہے، جنگ اگر دونوں نے جش کی طرف ہجرت کی، وہاں کچھ مدت کے بعد
 شوہر عبید اللہ بن جحش نفرائی ہو گیا، لیکن ام حبیبہ اسلام پر قائم رہیں، حضور کو اخلج ہوئی، آپ
 نے مشاعرہ ہو کر سوچا تو آپ کو ان کی اس استقامت کا خیال آیا کہ انہوں نے اپنے سردار باپ
 کی دشمنی مول لے کر افریقہ کے ملک میں پناہ لی، پھر شوہر اس عیسائی ملک میں مرید ہو کر رہ گیا،
 لیکن ام حبیبہ کی ایمانی استقامت میں فرق نہ آیا، یہ دونوں امور ایسے ہیں کہ اس صورت میں
 بے سہارا مستور کو سہارا ملنا چاہیئے، دوم یہ کہ اس طرح ان کے باپ اور خاندان کی اسلام دشمنی
 میں کمی بھی آجائے گی، یہ دوام سبب ہوئے کہ آپ نے ام حبیبہ کو شرف زوجیت نبوی سے
 نوازا، جش کے بادشاہ کو جو مسلمان ہو چکے تھے، حضور نے اپنے قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا
 کہ ام حبیبہ کو میری طرف سے پیغام نکاح پہنچا دو، چنانچہ یہ پیغام پہنچا دیا گیا، یہ بشارت سن کر

بادشاہ کی اس باندہی، ہر بہہ کو جس نے یہ پیغام پہنچایا تھا، اس کو اُمّ حبیبہؓ کے اپنے پانڈی کے دو گنگن اور پافوں کے پازیب اور انگلیوں کے پھلے انعام میں دیئے اور نکاح کے وقت چار سو پونڈ بادشاہ نے حضور علیہ السلام کی طرف سے مہر میں دیتے اور خود خطبہ نکاح پڑھا۔

حضرت رضی | چوتھی بیوی صفیہؓ بنت حنی بن اخطب ہیں،

جو بنی نضیر کے یہودی سردار حنی بن اخطب کی بیٹی

تھیں، جن کا پہلا نکاح سلام بن شلم سے ہوا تھا، اس نے طلاق دی اس کے بعد آپ کا نکاح کنانہ بن ابی العقیق سے ہوا، وہ غزوہ خیبر میں مقتول ہوا، صفیہؓ قید ہو کر آئیں، حضور نے انکو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا، صفیہؓ حضرت بارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں، اس نکاح سے بے سہارا صفیہؓ کی دلجوئی بھی ہوئی اور اس کا اظہار بھی مقصود تھا کہ حضور کو یہود سے ذاتی عداوت نہیں تاکہ عداوت یہود میں کمی آجائے۔

پانچویں بیوی زینبؓ بنت جحش تھیں، یہ حضور کی بیوی بھی امیر بنت عبد المطلب

کی بیٹی تھیں، عرب کا دستور تھا کہ مہنی یعنی بے پالک بیٹے کو اصل بیٹے

کی طرح سمجھتے تھے اور اس کی بیوی سے بصورتِ عورت یا طلاق بعد از عداوت بھی نکاح حرام سمجھتے تھے، اس کے علاوہ اگر کسی پر غاصبانہ و ظالمانہ طریق پر غلامی کا واقع لگ جاتا تھا تو انہی

کے بعد بھی کسی شریف عورت کو اس کے نکاح میں دینے کو عار سمجھا جاتا تھا، ان دور عرصوں کو علی غور توڑنے کے لیے منشاء الہی کے تحت حضور علیہ السلام نے اپنے مہنی بے پالک

زید بن حارثہ سے کرنا چاہا، چونکہ ایسا کرنا درجِ عرب کے خلاف تھا، زینبؓ شریف خاندان سے اور حضور کی بیوی بھی زید تھیں، زینبؓ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش، جو دونوں مسلمان

تھے، ان سے جب حضور نے مذکور کیا تو انہوں نے زید بن حارثہ آزاد کر دیا، غلام سے نکاح زینبؓ کو گوارا نہ کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ اِذَا

قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

اس آیت میں مومن زید اور عمو مشر زینب اور ان کے بھائی مراد ہیں، یعنی مومن مرد یا عورت کے لئے کوئی اشتیاق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کریں تو وہ اس پر راضی نہ ہوا اور جو شخص حکم جوئی کے بعد نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کے نزول پر زینب زید بن حارثہ سے نکاح پر راضی ہو گئی اور نکاح ہو گیا، لیکن خاندان برسرِ می کا تصور چونکہ باقی رہا اس لئے باہم موافقت نہ ہو سکی، حضرت زید جب شکایت نے کے جاتے اور طلاق کا ذکر دہراتے تو حضورؐ اس خشکی پر صبر کی تلقین کرتے اور طلاق دینے سے منع فرماتے، یہ خیال تھا کہ ایک تو آزاد کردہ غلام سے نکاح کے عار کو برداشت کیا، اب اگر طلاق دے گی تو طلاق کا عار بھی لگ جائے گا تو زیادہ ناراضگی ہوگی۔ پھر جب موافقت ناممکن ہو گئی تو زید نے طلاق دے دی۔ طلاق کی جب عدت گزری تو اللہ کا منشاء ایک دوسری رسم جاہلیت کے ارادے کا ہوا کہ خود حضورؐ کے عمل سے اس رسم جاہلیت کو منہدم کیا جائے، تو حضورؐ کو اگرچہ منشاء الہی کی تکمیل سے غم نہ تھا، لیکن یہ خیال رہا کہ عرب میں بدنامی ہوگی کہ وہ لوگ منہ بوسے بیٹے کی جود کو حرام کہتے تھے اور حضورؐ خود منہ بوسے بیٹے کی جود کو گھر میں رکھ لیں، پھر حضورؐ کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت زینب اور ان کے خاندان کو رواج عرب کے مطابق دو قسم کی رسوائی ہوئی۔ ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح کی، دوم طلاق کی، لیکن منشاء الہی تھا کہ اس زخم رسوائی کا مداوا ہو، جس کے بہترین مرہم صرف یہ ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام خود زینب کو اپنی زوجیت کا شرف بخشیں، لیکن ساتھ ہی عرب کی اس رسوائی کا بھی درد تھا کہ یہ ظن دیا جائے کہ آپؐ نے لے پا لگ، بیٹے کی جود سے نکاح کیا، کیونکہ عرب کے لوگ جینی کو بیٹا ہی سمجھتے تھے، لیکن منشاء الہی کے تحت آپؐ نے عمل فرمایا اور اس جاہلانہ قدیم رسم کا انقضاء فرما دیا، حضورؐ کے اس نکاح سے معاشرتی نظاموں کی اصلاح ہوئی اور مساویات بشری کی ایک عمدہ نظیر بھی قائم کی گئی، لیکن عجیب بات ہے کہ مستشرقین نے جلیبی

جگہوں کی مودرت عداوت سے بھوٹے اور بے سند اضافے کر کے اس کو عشقہ داستان بنایا، گویا آپ اس نکاح کے لیے بے تاب تھے، اس متعصبانہ غلط افہام تراشی کے توید کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بھوپہ بھی زاد بہن تھیں، بچپن کے زمانے سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے، حضور علیہ السلام نے خود ہی ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کر لیا۔ جو ان کو نگوار بھی گزرا لیکن پھر خدا اور رسول کے حکم کی مجبوری سے نکاح پر راضی ہوئیں، میں کہتا ہوں کہ اگر حضور علیہ السلام اس نکاح کے طیبے قرار تھے تو مکہ معظمہ میں حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد خود ان سے نکاح کر لیتے یا بعد از ہجرت جب آپ ان کا سنگدہ میں زید سے نکاح کرانا چاہا تو زید کی بجائے خود ان سے نکاح کر لیتے، وہ کم لہی کی وجہ سے زید کے نکاح سے راضی نہیں تھیں تو خود ان سے نکاح کر لینے میں کیا رکاوٹ تھی اور اب یہ وہ ہونے کے بعد نکاح میں کیا کشش تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ مسیحی استشرقیت کی غلط داستان ہے، جو مراسر عقل کے خلاف ہے۔

وحی پر اعتراض | مستشرقین کا یہ کہنا کہ کیفیت وحی امرگی کی بیماری تھی قطعاً نامعقول ہے۔
یہ جو بات ذیل -

- ۱۔ صراح یا مرگی کی بیماری میں مرض کے دورے کے وقت جو ذراوات ہوتی ہیں، مریض کو اتفاقاً کی حالت میں اس کا قطعاً علم نہیں ہوتا کہ اس پر کیا وارد ہوا اور کس طرح وارد ہوا اس حقیقت پر قدیم اطباء اور جدید ڈاکٹر متفق ہیں۔ جس کو محمد حسین ہیکل مصری نے "حیات محمد" میں نقل کیا ہے، لیکن وحی نبوی کی حالت اس کے خلاف تھی۔ وحی کے دوران کے تمام اضافہ وحی زوال کیفیت وحی کے بعد آپ کو یاد رہتے تھے اور وحی کی پوری کیفیت آپ کے حافظے میں ہوتی تھی۔ لہذا مرگی کا تخیل صرف الزام تراشی ہے۔
- ۲۔ دوم یہ کہ مرگی کے ساتھ زمین پر گر پڑنا، منہ سے جھجک آنا، انگلیوں کا کھڑ جانا لہذا بی ہے لیکن یہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں۔

۳۔ سوچ یہ کہ دینی کی حالت میں جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے جس کا نام قرآن ہے اور جس کی منتہی و منہی حیرت انگیز معجزانہ خوبیوں سے دنیا بھر کے حکماء اور مباحث ہیں اور جس کی اصلاحی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ بہت کم عرصہ میں اُس نے عرب اور باور لے کر عرب کے انسانوں کو جن کی زندگی سیاہ اور پرازمعاصی تھی اور ناقابل اصلاح تھی ایسے درندہ صفت انسانوں کو حضرت نے ایسی پاکیزہ زندگی عطا کی کہ تاریخ انسانیت میں اس کی نظیر نہیں۔ وہ عبادت الہی، خشیت اللہ اور اخلاق میں بے مثال، حسن معاشرت، جہاں بانی، جہاں داری اور عدل و انصاف میں یکساں بن گئے۔ کیا کسی مرگی ولسے کی بات میں بھی اس قسم کا اثر ممکن ہے؟

۴۔ چارم یہ کہ نبوت کا زمانہ تیس سال سے زیادہ ہے اگر اتنی طویل مدت تک کوئی موزنی مرض کا شکار ہو تو ضرور اس کی صحت خراب اور تباہ ہو جاتی ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کا یہ حال تھا کہ تریسٹھ سال کی عمر تک جسمانی اور دماغی قوت آپ کی بے نظیر تھی اور سراسر ڈاڑھی مبارک میں یہ دھنک ہیں بال سفید ہونے لگے جو انتہائی عمدگی صحت کی دلیل ہے۔

۵۔ یہ سچ یہ کہ تیرہ سو سال بعد کے دشمنوں نے آپ کے متعلق یہ فرضی جھوٹ تراشا، لیکن جو دشمن آپ کے زمانے میں موجود تھے اور آپ کی حالت کا دن رات مشاہدہ کرتے تھے۔ جن میں مشرکین، اور منصار بھی شامل تھے۔ ان میں سے کسی ایک فرد نے بھی آپ کی ذات کی نسبت مرض مرگی کا الزام نہیں لگایا۔ حالانکہ ان دشمنوں کو اس الزام تراشی کی زیادہ ضرورت تھی فرق صرف اتنا تھا کہ وہ باحیا اور کسی قدر انسانی شرافت اور راست گوئی کی اہمیت کے قافی تھے اور اپنی استشراف اس سے محروم ہیں۔

جہاد پر مستشرقین کا اعتراض | مستشرقین چونکہ عیسائی استعماری قوتوں کے ہر اول دہے

ہیں جو مشریوں کی طرح اسلامی ملکوں میں سامراجیت کے لیے راہ صاف کرتے ہیں اس راہ کی بڑی رکاوٹ ان کے نزدیک مسلمانوں کا جذبہ جہاد ہے لہذا انہوں نے سارا زور قلم جہاد پر صرف کیا اور جہاد کو اسلام کی جبری اشاعت کا ذریعہ

مٹھرایا اور اس کو فساد اور وحیشتانہ عمل قرار دیا۔ حالانکہ یہ دونوں الزام مسلمانوں کی مذہبی مقدس کتاب قرآن حکیم کے خلاف ہیں کہ خود قرآن کا حکم ہے۔

لَا اِكْرَاهَ فِي الْاِیْمَانِ دین اسلام کے لیے جبر و اکراہ منع ہے اور اس صریح اور واضح حکم کی موجودگی میں قرآن اور صاحب قرآن پر دینی جبر کا الزام قطعاً غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید اسلامک مستشرقین کے علاوہ گذشتہ دور میں یہ الزام یہود و نصاریٰ و مشرکین میں سے کسی نے بھی قرآن اور صاحب قرآن پر نہیں لگایا۔ اگر کسی مسلمان باوجود شاذ و نادر کوئی واقعہ یا گزرا ہو تو وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور اس کے خلاف کوئی عمل مند نہیں۔ ابن جریر نے ابن عباس سے اس آیت کا سبب نزول یہ نقل کیا ہے کہ عیین نامی انصاری کے دو بیٹے نصرانی تھے اور باپ خود مسلمان تھا۔ باپ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ میں بیٹوں کو اسلام پر مجبور کر سکتا ہوں، جس پر یہ آیت اتری۔ جس میں اسلامی پے مجبور کر نیکی ممانعت کی گئی۔ کیونکہ ایمان دو متعین ہے جو دل کے اختیار سے ہو اور اخلاص پر مبنی ہو۔ جیسے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْکَ اَحْسَنُ عَمَلًا۔

كَمَا اَعَدَّوْا لِيْغِيْثُكَوَاللّٰهُ مُخْلِصِيْكَ لَكَ الَّذِيْ هِيَ اٰيٰتِ فِيْهِ اَمْتَحَانٌ مَّقْصُوْدٌ هِيَ كَرَامَةُ نُّجُوْصٍ پَرِيْزَا
 كَر دے کہ دل اور بدن کے عمل میں اپنے اختیار سے کون اچھا ہے اور دوسری آیت میں ہے
 کہ عبادت و مطلوب ہے جس میں اخلاص ہو اور اخلاص دل سے قبول کرنے سے حاصل ہوتا
 ہے اس کے علاوہ کافر اسلامی جہاد میں فوجی خدا کے عوض معمولی جزیہ ادا کرتے ہوئے
 اپنے دین پر رہ کر اسلامی مملکت کے تمام حقوق شریعت حاصل کر سکتا ہے حَتّٰی يَخْلُطُوْا بِالْحَبَرَةِ الْمُنَافِقِ
 يَذُوْا حَقْلًا مَّا يَفْعُوْنَ لِيْسِيْ اِس وقت جنگ ختم ہوگی، جب جزیہ دے کر تابعہ اسلامی مملکت اسلامی
 اسلامی اختیار کریں۔ تفسیر مظہری ج ۱ ص ۳۲۶ مطبوعہ ندوۃ المصنفین دہلی میں ہے کہ یہ
 آیت منع اکراہ اور قبول جزیہ اہل کتاب سے خاص نہیں، بلکہ مشرکین کو بھی شامل ہے۔ اگرچہ
 نزول کا سبب واقعہ اہل کتاب ہے، فرماتے ہیں تَخِيْصُ الْمَوْرُوْدِ لَا يَفْتَضِيْ تَخِيْصُ النَّفْسِ
 وهو عام ترجمہ سبب نزول دمورد کے خاص ہونے سے نفس کی تخصیص نہیں ہوگی۔ بلکہ نفس عام

ہے۔ اسی طرح لا کر اکی آیت فسوخ بھی نہیں۔ جیسے بعض کا خیال ہے کہ یہ اقلوالمشرکین کا فرقہ سے فسوخ ہے۔ صاحب منظر ہی کہتے ہیں نسخ کے لیے تعارض ضروری ہے اور یہاں تعارض نہیں، کیونکہ قتال، دین پر جبر کے لیے نہیں بلکہ دفع فساد کے لیے ہے۔

مقصد جہاد دین پر جبر نہیں رفع فساد ہے
جہاد کا مقصد خود قرآن نے بیان کیا۔ اَلْاِقْلَامُ عَلٰی

اور اس اگر تم جہاد کو لگے تو خدا کا زمین پر پڑے مشا اور خدا ہر پانچ لکھ جہاد کا مقصد خدا اور خدا کو مٹانا ہے۔ ہذا مستشرقین کا تاؤ، خدا کو مٹانا کس قدر غلط ہے۔ یہی وجہ کہ کفار کے جن افراد سے فتنے اور خدا کا قوی اندیشہ نہ ہو۔ عین جنگ میں بھی اسلام نے ان کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ مثلاً ناباغ بیگ، عورتیں، مشائخ، یعنی بوڑھے اور رہبان یعنی عبادت گزار درویش، اندھے، گنگڑے (منظر ص ۱۵۱) یہ تحقیقی جواب ہے کہ مذہب اسلام خود دین میں جبر کے خلاف ہے اور جہاد خدا نہیں بلکہ خدا دشمنی کا عمل ہے۔ جیسے ایک مملکت کے باغی افراد بھی قتل و غارتگری کرتے ہیں اور قانون عدل کی خلاف ورزی کرتے ہیں لیکن قانون عدل کی محافظ فرج جوان باغیوں سے لڑتی ہے۔ اس کی شکل بھی قتل کی ہے، لیکن باغیوں کا قتل خدا اور دنیا میں ہے اور قانون عدل کی محافظ فرج کا قتل ایک مقدس قتل ہے، جو حق خدا، اقامت دل اور دفع ظلم کے لیے ہے۔

قرآن نے صاف صاف اعلان کیا کہ دین میں جبر نہیں اور منتہی نبوی میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے ، جیسے ذکر ہوا ۔ اس کے علاوہ قرآن نے مستشرقین کی غلط الزام تراشی کی تردید کے لیے بار بار اس کا اعلان کیا کہ شبہ نہ رہے ۔ سورہ کہف میں فرمایا قُلْ لِّحَيِّ مِنْ مَّا يَكْفُرُ النَّاسُ مَا ذَلِكُمْ عِنْدَ رَبِّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاَنْتُمْ عَنْهَا مُرْمِضُونَ کہ جسے کہہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے تو جو چاہے قبول کرے اور جو چاہے انکار کرے ۔ سورۃ یونس میں فرمایا : وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا هُنَّ لَكَ اِلٰهَةٌ سِوَاكَ فَذَرْنَهُنَّ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ ظُلُمَاتِهِمْ تَارَةً وَّآخَرَ فَاِنْ رَأٰىكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنَةٍ فَلَوْلَا الَّذِي نَسَبَتْ بِكَ مِنْهُمْ عَلٰٓمٌ جِبْرِئًا اَمْ آدَمًا ثُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نبردستی مومن بنا دے تو زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ اسے پیغمبرؐ کیا تو لوگوں پر اس لیے نبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ سورہ توبہ میں قرآن کا ارشاد ہے۔ "وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمَشْرِكِينَ أَصْحَابُكَ فَاجِدْ وَحْتًا كَيْ تَصْلَعُ لَكَ أُكْلُهُمْ فَلَا يَأْتِيَهُمْ قَوْلٌ وَلَا يَطْعَمُونَ" اگر قرآنی میں کوئی مشرک تجھ سے پناہ کا طالب ہو تو پس کو پناہ دے۔ یہاں تک کہ کلام اللہ میں لے پھر اس کو دیاں اس جگہ پہنچا دے جہاں وہ بے خوف ہو۔ یہ اس لیے کہ یہ بے علم لوگ ہیں اس میں یہ نہیں فرمایا کہ "اسلام یا تموار" تاکہ جو کلام الہی اُس نے سنا ہے اس پر غور کر کے صحیح راستے قائم کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خدا سے قرآن کا منشا یہ ہے کہ ایمان کا محرک تموار نہ ہو بلکہ پر امنی حالت میں غور و خوض ہو۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں، لیکن مصنف کے لیے اتنا بھی کافی ہے اس ضروری اسلوب بندوبست سے مستشرقین نے جبری تبلیغ کا پہلو نکالا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واضح تفسیر کا شک باوجود مستشرقین کو یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوتی کہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا گیا۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ اکثر مستشرقین نے قصداً دیدہ دانستہ سیاسی مقصد پر ادبی کے لیے ایسا کیا اور کچھ نے عاف اقرار کیا کہ اسلام صرف تبلیغ سے پھیلا ہے نہ جبر سے اور جبر کا ایک واقعہ بھی خیر امتون میں نہیں مل سکتا۔ جیسے اس مقصد کے لیے مشر آرنلڈ نے دوسری جنگ آف اسلام، کتاب لکھی ہے اور یہ دعویٰ اس نے پوری کتاب میں ثابت کیا کہ اسلام جہاں جہاں پھیلا تبلیغ کے اثر سے پھیلا، لیکن ایک گروہ غلط فہمی کا شکار ہوا جس کے اسباب فعلی حسب ذیل امور ہیں۔

۱۔ دورِ اول میں عرب میں تبلیغی جماعتیں جہاں باقی تھی مسلح ہو کر باقی تھیں۔ اس مسلح ہونے سے ان غور و خوض مستشرقین نے یہ سمجھا کہ یہ مسلح مبلغین تموار کے زور سے تبلیغ اسلام کرتے تھے حالانکہ ایسا قطعاً نہ تھا بلکہ ایسے واقعات عرب کے ملک میں اس لیے پیش آتے کہ وہاں کوئی منظم حکومت نہ تھی۔ مختلف قبائل عرب نے اپنے اپنے سرداروں کی قیادت میں الگ الگ ریاستیں قائم کر رکھی تھیں۔ لوٹ کھسوٹ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ راستے میں ہمسایوں کو

کا خلود رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مبلغین حضرات مختلف قبائل کے اقراؤ ہوتے تھے وہ جن قبائل سے گذرتے تھے یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ مبلغین کے قبائل کے ساتھ ان کی عداوت ہو اور وہ ان سے انتقام لینے کا قصد کریں ان سب کے علاوہ عرب کی عام عداوت یہ تھی کہ حفاظت خود اختیاری کے لیے مسلح سفر کرتے تھے۔ لہذا اس اسلحہ بندی کو جبر دین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اکثر اوقات مبلغین کی تعداد بہت کم ہوتی تھی اور جس قبیلے میں مبلغین جاتے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اگر مقصود اسلام پر جبر کرنا ہوتا تو اس کے لیے مبلغین کی یہ قلیل تعداد کیونکر کافی ہو سکتی تھی۔

۲۔ غلط فہمی کی دوسری بڑی وجہ میدان جنگ کا وہ پیغام امن ہے جس سے خونریزی مٹ جاتے اور امن و صلح قائم ہو حضور علیہ السلام سرداران فوج کو یہ حکم دیتے تھے جب تم مشرکوں اور دشمنوں کے مقابل ہو تو ان کو تین باتوں میں سے کسی ایک بات کے قبول کرنے کی دعوت دو ان میں جو بات بھی وہ مان لیں تو ان کے ساتھ لڑائی کرنے سے رک جادو اقل اسلام کی دعوت دو اگر وہ قبول کریں تو پھر رک جادو اور ان سے خواہش کرو کہ مسلمانوں کے مک میں آجائیں تو ان کا وہی حق ہو گا جو مسلمانوں کا ہے۔ اگر وہ نہ مانیں تو ان کی حالت وہ مسلمانوں کی سی ہوگی۔ قانون ان پر مسلمانوں کا جاری ہوگا لیکن غیبت اور نفی میں ان کا حصہ نہ ہوگا۔ جب تک وہ جہاد میں شرکت نہ کریں اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان کو عزیزہ دے کر ذمی بننے کو کہہ دیا جائے۔ اگر اس کو وہ مان لیں تو ان سے بھی رک جادو اگر وہ اس کو نہ مانیں تو پھر خدا کی دہانگ کر لائی شروع کرو در مسلم کتاب الجہاد و السیرا اس سے اہل یورپ نے یہ سمجھا کہ میدان جنگ کے بغیر بھی مسلمان ہر غیر مسلم کو جبراً مسلمان کرتا تھا خواہ ذمی ہو یا معاہدہ ہو یا تارک جنگ۔

۳۔ غلط فہمی اس حدیث کے عدم فہم سے واقع ہوتی جس میں ارشاد ہے اَمَرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ مَنْ لَا
حَقَّ لِقَوْلِ الْاَلَا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَوْا عَنِّيْ وَمَا لِهَذَا مِنْهُمْ (ترجمہ) میں مامور ہوں کہ

لوگوں سے لڑوں اس وقت تک کہ توحید کا اعتراف کریں۔ جب یہ اعتراف کریں تو میری طرف سے ان کی جان و مال محفوظ ہووے۔ اس سے مستشرقین نے یہ غلط نظریہ بنایا کہ مسلمان تلوار ہاتھ میں لے کر گھماتا ہے اور کافر سے یہ کہتا ہے کہ اسلام لاؤ۔ ورنہ تمہارے لیے تلوار ہے ہم آیات و احادیث سے اس کی تردید کر چکے ہیں حدیث مذکور کا متعلق میدان جنگ سے ہے کہ جب عین دوران جنگ میں کوئی کافر لالہ اللہ کہہ دے تو رکعت جاؤ اگرچہ جان بچانے کے لیے کہے اور دل سے نہ کہے۔ اسامہ نے جب ایک شخص کے متعلق یہ عذر پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیرا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مستشرقین کا یہ متعصبانہ بلکہ مجنونانہ الزام درست ہوتا تو بد کے قیدی جب گرفتار ہو کر کتے تو ان سے یہ کیوں نہ کہا گیا کہ اسلام یا تلوار اور قرآن نے یہ حکم کیوں نازل کیا۔

فَمَا هُمْ بَعْدَ اَعْلَانِ تَيْدِيٍّ بِرِجَالِهِمْ رُكْعًا مَقْفُوتًا دُونَ قَدْرِهِ بِيَكْرٍ هَيَّوْزًا
فتح مکہ میں جو تقریباً دس ہزار کفار قیدی پیش ہوئے تو یہ فرمایا گیا لَا تَمْلِكُ عَلَيْكُمْ اَيُّوْمُ
”میں تمہارے اعمال پر تم کو ملامت نہیں کرتا۔ بلکہ تم آزاد ہو جاؤ اور یہ کیوں نہ کہا گیا کہ اسلام یا تلوار۔ ثمامہ بن یاسر جب قید ہو کر آیا تو اس کو کچھ نہ کہا گیا۔ اُس نے خود غسل کیا اور اسلام لایا اور حضور علیہ السلام نے اسے یہ کیوں نہ فرمایا کہ ”اسلام یا تلوار خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد و فرمان جَنَّوَالسَّاعِقُونَ فَاُخِصُّوا لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اگر کفار کا محارب فریق صلح کے لیے جھک جاتے تو تم بھی جھک جاؤ اور یہ کیوں نہ فرمایا گیا کہ اسلام یا تلوار اَلَا يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ اَنَّهُ عَلَّمَ عَلَاقَتَهُ الَّذِي نَسِيَ اَنَّهُ كَانَ مِن دَابَّةٍ اَلَا يَتَذَكَّرُ اَنَّهُ كَانَ يَكْفُرُ فِي الدِّينِ اَلَا يَتَذَكَّرُ اَنَّهُ كَانَ يَكْفُرُ فِي الدِّينِ اَلَا يَتَذَكَّرُ اَنَّهُ كَانَ يَكْفُرُ فِي الدِّينِ اَلَا يَتَذَكَّرُ اَنَّهُ كَانَ يَكْفُرُ فِي الدِّينِ
تم کو اللہ ابن کفار کے متعلق جو تم سے دین کا وجہ سے نہیں لڑے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اس سے نہیں روکنا کہ ابن کفار سے تم احسان کرو اور ان کافروں سے منصفانہ سلوک کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کافروں سے ایسا کیوں نہ کہا گیا کہ

۴۱

کہ اسلام لاؤرتہ تلوار ہے۔ سورۃ شام میں خدا کا حکم قرآنی ہے۔ فَإِنِ اخْتَرْتُمُوهُ فَتَقْتُلُوا لَكُمْ۔
 وَالْقَوْلُ الْيَقِينُ السَّلَافُ جَعَلَهُ اللَّهُ غُلَامًا مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ۔ پھر دریں قمارے مانتے صلے
 کیا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر حملہ کرنے کی راہ نہیں دی ہے۔ قرآن یکسو و ہم اہم کے
 مضامین سے پڑ ہے۔ جس سے یورپ کے اس مجنونانہ و مستحیانہ غلط الزام کی تردید ہوتی ہے۔
 غافل کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ مناسب تو یہ تھا کہ یورپ ولے اسلام کے ان احکام کو دیکھ
 کر اسلام کا احسان مانتے کہ اسلام کے رجحانہ اور مذہبانہ قانون میں عین جنگ کے شعلوں کے
 دوران دشمنوں کو دو رعایتیں دی ہیں جنگی کسی مذہب اور خاص کر یا قبل میں بغیر نہیں ملتی
 مثلاً دوران جنگ میں سول آبادی میں بوڑھے، عورتیں، بیمار، اللہ بیا اور درویش افراد پر ہاتھ
 اٹھاؤ اور ان سے لڑنا منع ہے۔ عین جنگ میں صلح کی پیش کش اگر دشمن کر دے تو جنگ ترک
 جاتے گی اس میں آیت سے مارنا منع ہے مالا تعذبوا بعدذاب الناسا آگ کے عذاب سے
 کسی کو عذاب نہ دو۔

۴۔ چارم سبب جہاد اسلامی کے حقیقی مفہوم کے سمجھنے میں یہی یورپ کی غلط فہمی ہے۔ جہاد
 عربی لفظ ہے۔ جس کے لغوی معنی کسی مقصد کے لیے جدوجہد کرنے ہیں اور اسلام اور قرآن
 و سنت کی اصطلاح میں اس مای و جان و قویٰ جدوجہد کا نام ہے جو فی سبیل اللہ ہو۔ یہیں
 انفس یا سبیل القوم یا سبیل الوطن کی آمیزش سے پاک ہو، وہ جہاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 قرآن و سنت نے جہاد کو اکثر مواقع میں جو ذکر کیا تو ذات خداوندی کی طرف نسبت کر کے
 ذکر کیا ہے اَوْ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ مِمَّا يُحَرِّمُ الْيَدِیْہِیْنَ کُلَّ شَیْءٍ حَرَّمَ اللَّهُ لَہِ اِنَّہٗ کَانَ تَعَاظُمًا۔
 ابو داؤد کی حدیث ہے جَاهِدُوا بِأَنفُسِکُمْ وَأَمْوَالِکُمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ فِی سَبِيلِ اللَّهِ، مَالٍ وَرِزْقٍ
 سے کوشش کرو اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سبیل اللہ کیا چیز ہے۔ سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے
 اس بین الاقوامی اور انسانی قانون عادلانہ کا نام ہے جو خاص انصاف پر مبنی ہے اور جس
 میں کسی قوم اور ملک اور خاص نسل اور رنگ والے لوگوں کی طرف داری نہیں اور ہر جاندار

سے پاک ہے اور سب عالم کے لیے یکساں مفید ہے۔ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء)
 ہم نے آپ کو وہ قانون دے کر بھیجا جو کل عالم کے لیے رحمت ہے۔ اَلْعَمَلُ لِلّٰهِ اَلَّذِیْ نَزَّلَ الْقُرْآنَ
 عَلٰی عَبْدِهِ لِيُكَوِّنَ لِّلْعَالَمِیْنَ نَبِیًّا ساری تعریف ایک خدا کو ہے جس نے قرآن انکار اپنے خاص بند
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ تمام عالم کو ظلم کے نتائج سے ڈراتے۔ یہی انسانی عمومی
 مفاد مقصد جماد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماد کو مقصد یہ بتلایا ہے وَجَعَلَ کَلِمَۃَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اَسْفٰلًا
 وَكَلِمَۃَ الْاٰیْمٰنِ جَمَادٍ کَے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافرانہ قانون کو پست کر دیا اور اللہ کا قانون عاوانہ بلند
 کے لائق ہے حضور علیہ السلام نے جماد کرنے والی کی تعریف یہ کی ہے۔ مَنْ قَامَلَ شَيْئًا
 کَلِمَۃَ اللّٰهِ الْعِلَیَّاءِ جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا قانون و انصاف بلند ہو پار ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسے عالمگیر قانون و انصاف جس میں اللہ، انسان اور حیوان کے حقوق
 محفوظ ہوں جب اس کی آزادی کے ساتھ اشاعت کی راہ میں نامانہ قوتیں عائل ہو جاتی
 ہیں اور شاعت حق کی آزادی سلب کرتی ہیں۔ ان کو دودھ کرنے کی صورت میں حق و
 باطل، عدل و ظلم کا معرکہ کارزار بھی شروع ہو جاتا ہے اور قتال تک فوجت پہنچتی ہے
 ایسی صورت میں کبھی اہل باطل حق کو کچلنے کے لیے ملہ کرتے ہیں اور عہد نبوی کے عزوات
 میں اکثر ایسا ہوا۔ بدر، اُحد، خندق اور حنین اس کی روشن مثالیں ہیں۔ کبھی اہل باطل حق
 کی تباہی کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اہل حق کو قبل از وقت مدافعت کرنی پڑتی ہے، چنانچہ
 غزوہ موثر تبوک میں ایسا ہوا اور کبھی راہ حق کی اشاعت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والی
 طاقتوں کو راہ سے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ حق کو آزادی نصیب ہو۔ ایسی صورت میں ابتدائی
 سرکوبی زیادہ موثر ہوتی ہے۔ جہد نبوی کے سرایا میں اکثر ایسا بھی ہوا ہے۔ اس کو آپ ابتدائی
 اقدام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ لیکن مقصد وہی ہے جو عرض کیا گیا ہے سورہ انفال کے آخر
 میں ہے اَلَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَیُعْظَمُنَّ اُوْیَاۤءُ بَعْضِ الْاَتَقَعَلُوْهُ لَئِنْ فُتِنَ فِی الْاٰیْمٰنِ لَیَكْفُرْنَ
 (ترجمہ) سب کفار قریں اللہ کے قانون عدل کے خلاف متحدہ مجاہد کی صورت میں ایک

دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم حق و عدل الہی کے لیے جہاد نہ کرو گے تو ساری زمین الہی حقوق کی برادری یعنی فتنہ کی صورت میں پڑ ہو جائیگی اور عقیدہ و عمل کی شخصی آزادی ختم ہو جائے گی۔ انسانی حقوق ظلم کے ہاتھوں پامال ہوں گے اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ یہ فرق ہے دنیوی جنگوں میں اور جہاد میں، دنیوی جنگ تحریری عمل ہے۔ جیسے ڈاکو کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور جہاد اصلاحی عمل ہے جیسے سرحد زہریلے پھوڑے کی وجہ سے مرین کا ہاتھ کاٹا ہے کہ باقی بدن محفوظ ہو جائے۔ افسوس کہ متشرعین نے مسیحی اقوام کے تباہ کن آلات جنگ اور ایٹمی آلات سے گزشتہ دو عظیم جنگوں میں اور موجودہ وقت میں ویت کانگ بن جوہم پر سائے اور انسان حیوانات، نباتات اور عمارات تک کو تباہ کر دیا اور وہ بھی صرف شیطانی مقصد کے لیے قومی مفاد پر برتری ثابت ہوا اس پر اعتراض سے خاموش ہیں۔ اگر اعتراض ہے تو اسلام کے اصلاحی معمولی عمل پر جس میں انسانیت کا عظیم تر معبود پہنچا ہے۔ اگر اسکا میں دینی جبریت ہوتی تو ہزار سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک عراق، مصر، شام اور ہندوستان میں اسلام نے حکومت کی، لیکن چاروں ملکوں میں بدستور عیسائی یہودی اور ہند موجود رہے اور بڑے عہدوں پر فائز رہے اور ایک واقعہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی مسلمان حواریے کراٹھا ہوا اور اس نے کسی یہودی عیسائی یا ہندو سے کہا ہو کہ "اسلام یا تو وار یا رخصت عیسائیوں کے کہیں اور سسلی میں مسلمانوں کی آٹھ سو سال حکومت رہی لیکن جب مسیحی اقتدار آیا تو انہوں نے مسلمانوں کا نام و نشان بلکہ قبروں تک کو مٹا دیا۔ یہی حال موجودہ ہندوؤں کا ہے کہ انہوں نے چند برسوں میں بیس لاکھ مسلمان قتل کئے، ایک کروڑ کو بلا وطن کیا اور ہر روز ان کے فٹاکر نے میں مصروف ہیں، لیکن پاکستان، افغانستان اور ایران میں کسی ہندو یا سکھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ اس دور انحطاط میں اسلامی تعلیم کا اثر ہے جو مٹا رہا ہے کیا جا رہا ہے کہ دین کی وجہ سے کسی پر جبر نہیں کیا جاتا نہ کسی کی حق تلفی کی جاتی ہے۔

اب ہم باقیل سے جبر و اکراہ اور غیر ہسی جنگوں کے متعلق مختصر جوابات پیش کرتے ہیں

تاکہ معلوم ہو کہ جہاد اسلام سے مخفی نہیں، بلکہ بائبل کا جہاد اسلام کے جہاد سے سخت ہے۔ ۱۱۔ تورات کتاب استثناء باب ۲۰ میں حضرت موسیٰ کو خطاب ہے کہ جب تم کسی شہر میں داخل ہوں اس کے قریب ہو تو ان کو صلح کی طرف بلاؤ۔ اگر قبول کرے تو اس کے سب رہنے والے تمہارے غلام ہوں گے، تم کو جزیہ دیں گے اور اگر صلح قبول نہ کرے تو تمام مردوں کو قتل کرو۔ اور عورتوں، بچوں، مویشیوں اور جو کچھ شہر میں ہے۔ خاص اپنے لئے مال غنیمت بناؤ۔ ۲۔ تورات کی کتاب عدد باب ۲۳ میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ جب تم اردن سے گزرو اور تم کنعان میں داخل ہو تو وہاں کے تمام باشندوں کو ہلاک کرو اور تباہ کرو ان کی مسجدوں کو (۳) تورات کتاب استثناء باب نمبر ۷ میں ہے جس شہر پر جہاد کرو تو مارو ان کو یہاں تک کہ ان میں سے کوئی نہ بچے اور ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کرو اور نہ ان پر رحم کرو اسی طرح جہاد یوشع باب صفر سموتیل باب ۱۰ جہاد داؤد باب مذکور میں ہے کہ ان کو قیدی اور پھریں سے کاٹو ۱۳، ۱۴ اساتل کا نمبر ۱۸۳۹ میں بیروت میں چھپا ہے اس میں لکھا ہے کہ رومانیہ کے کھیسائے تیس ہزار دوسو پروفیسٹنٹ عیسائیوں کو پوپ کو اپنا پیشوا نہ ماننے پر زندہ آگ میں جلایا۔

ماخوذ من جواب الفیض السبع

اسراء و معراج

حضور علیہ السلام کے ایک مخصوص سفر و سیر کا نام اسراء و معراج ہے۔ اس سفر کا پہلا زمینی و سفلی حصہ جو مکہ سے بیت المقدس تک ہے۔ اُس کا نام اسراء ہے اور مسجد اقصیٰ سے عالم بالا کے آخری منزل تک کے سفر کا نام معراج ہے۔ پہلا حصہ سورہ نبی الہی

کے اول میں اور دوسرے حصہ معراج کا سورہ نجم کے اول میں مذکور ہے۔ اس واقعہ کی تفصیلات احادیث میں مذکور ہیں زرقانی نے شروع مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ واقعہ معراج کو ۲۵ صحابہؓ نے حضور علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔

اس واقعہ میں مندرجہ ذیل امور میں اختلاف رائے
آرام مختلفہ و بارہ معراج | موجود ہے۔

۱۱. معراج کا آغاز کس مکان سے ہوا۔

۱۲. یہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا۔

۱۳. اس واقعہ کی کیفیت کیا تھی روحانی یا جسمانی مناسبات یا استقامتی۔

۱۴. اس سفر کی آخری حد کہاں تک تھی۔

۱۱. قرآن حکیم کا یہ بیان ہے کہ سفر معراج مسجد الحرام سے شروع ہوا۔ **سُبْحَانَ الَّذِي أَسْأَلُ بِعَبْدِهِ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ وَرَأَى الْمَجِيدَ الْوَاقِعُ** وہ خدا جو ہر نقص سے پاک ہے۔ جو رات کو گئے گیا اپنے خاص بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ صحیحین میں ابن عباسؓ نے مالک بن ابی حذافہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آغاز سفر حطیم اور جبر سے شروع ہوا۔ حطیم اور جبر چونکہ ایک چیز ہے اور مسجد الحرام میں واقع ہے۔ لہذا یہ روایت قرآن کے خلاف نہیں نہایت ابن عباسؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آغاز سفر اٹھ ہائی کے گھر سے شروع ہوا۔ بخاری میں ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ سقف بیت المقدا تک کہ میرے گھر کی چھت پہنچ گئی اور میں مکہ میں تھا سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضورؐ کے گھر سے اس سفر کا آغاز ہوا۔ واقعہ کی روایت ہے کہ یہ سفر شب ابی طالب سے شروع ہوا۔ یعنی اس درہ سے جس میں ابی طالب کا گھر تھا۔ ان تمام روایات میں کوئی اختلاف نہیں سفر کی تیاری اٹھ ہائی کے گھر سے ہوتی جو شب ابی طالب میں واقع تھا اور چونکہ حضورؐ اس گھر میں سکونت کرتے تھے تو یہ لحاظ سکونت کو یا سفر کا آغاز حضرت کے ممکن یعنی گھر سے ہوا۔ اور باقاعدہ سفر مسجد الحرام سے شروع ہوا۔ اور مسجد حرام میں

بالخصوص اُس جگہ سے جو محمد اور حطیم کہلاتے ہیں۔

۲۔ **تعیین سال یا زمان معراج** کا واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا یعنی نبوت کے بارہویں سال۔ نووی نے فتاویٰ میں اس کو مختار کہا۔ اور ابن حنبل کا اس پر اجماع نقل ہے۔

تعیین ماہ معراج کس مہینے میں ہوا، اس میں اگرچہ ربیع الاول، ربیع الآخر، رمضان اور شوال کے اقوال بھی موجود ہیں لیکن امام نے کتاب الرضا میں ماہ رجب کو ترجیح دی ہے رجب میں ستائیس رجب کی تاریخ کو ابن عبد البر نووی۔ عبد الفی المقدسی نے ترجیح دی ہے۔

تعیین رات اگرچہ اس میں یہ پھر اور محمد کی شب کی روایت ضعیفہ بھی مذکور ہے لیکن خود مختار قول یہ ہے کہ معراج کا واقعہ میر کی رات کو پیش آیا۔ ابن اثیر اور ابن مینر نے اس کو مختار کہا ہے۔

کیفیت سفر معراج یہ سفر جبرم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری میں ہوا۔ یہی قول جہود اہل اسلام، علماء اور محققین صحابہ اور تابعین کا ہے۔ اس کے خلاف بعض اہل الحاد نے اُس کو خواب یا روحانی واقعہ قرار دیا۔ اور اس کو جن بھری، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کی طرف منسوب کیا۔ جن بھری کی طرف ائمہ سب کسی صحیح روایت کے ثبوت نہیں۔ البتہ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کی روایت صحاح ستہ میں نہیں۔ یہ تہ ابن اسحاق میں مذکور ہے دونوں کے متعلق صحیح روایت یہ ہے کہ ثابت نہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت کے متعلق روح المعانی میں مذکور ہے۔ لہذا لعلیہ عنہا کما فی ابصار شاید یہ روایت درست نہیں ہے کہ تفسیر بحر المحیط میں ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ کی روایت کی سند ان الفاظ میں مذکور ہے حدیثی بعض الابی بکر یعنی یہ روایت محمد کو ابو بکر کے غار ان والوں سے پہنچی ہے۔ بعض شخص

جوابیگر کے خاندان سے تھا۔ وہ مذکور نہیں تاکہ اس کو جانچا جائے۔ راوی نے یہ روایت خود حضرت عائشہ سے نہیں سنی۔ لہذا اصول الحدیث کے قواعد کے تحت یہ روایت منقطع مجہول اور مردود ہے۔

حضرت معاویہ کی روایت ۱۔ حضرت معاویہ کی روایت کی سند سیرۃ ابن اسحاق ابن یعقوب بن عتبہ بن المغیرہ بن الاخرس یعنی امیر معاویہ سے روایت کرتوالذراوی یعقوب بن عتبہ ہے جس کو امیر معاویہ سے نہ ملاقات ہے۔ اور نہ ہی اُس نے اُس کا زمانہ پایا ہے۔ ائمہ رجال نے لکھا ہے ھُوَ لَعْنَتُكَ زُهْنٌ عَدُوٌّ لَّہٗ اس راوی نے حضرت معاویہ کا زمانہ نہیں پایا لہذا یہ روایت منقطع مجہول اور مردود ہوئی۔ اس لیے نہ حضرت عائشہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ واقع خواب کا ہے اور نہ حضرت معاویہ سے لہذا ان حضرات کی طرف بیداری میں معراج کے سفر کا انکار غلط ہے۔

درایت ۲۔ روایت اور عقل کے لحاظ سے بھی حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کے واقعہ معراج کی بیداری کا انکار غلط ہے واقعہ معراج بالاتفاق ہجرت قبل کا ہے۔ اور کم از کم ایک سال ہجرت کے پیشتر کا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صغیرہ السن اور بچی تھی اور جنس کی زوجیت میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ معراج کے وقت مشرف بہ اسلام نہ ہوئے بلکہ واقعہ معراج سے آٹھ نو سال بعد مشرف بہ اسلام ہوئے۔ لہذا معراج کے واقعہ میں ان صحابہ کی روایت ہی صحیح ہے جو اس واقعہ کے وقت بڑی عمر کے تھے اور مشرف بہ اسلام تھے اور خود حضور علیہ السلام سے جو صاحب واقعہ تھے انہوں نے واقعہ حقیقت سنی تھی وہ سب روایت ولادت کرتے ہیں کہ واقعہ بیداری اور جسمانی کی شکل میں پیش آیا۔ نیز روایت باری کے متعلق حضرت عائشہ کا انکار واستدلال جو صحیحین میں مذکور ہے اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ اس سفر کا بیداری اور جسمانی صورت میں ہونے کے قائل تھی صرف آنکھ کے ذریعے ائمہ کو دیکھنے میں متردد تھی ورنہ خواب میں خدا کے دیکھنے کا

کون انکار کر سکتا ہے۔

اہل الحاد کے استدلال روایاتی پرکٹ ۱۔ حدیث شریف المائین النامہ والی غفلان

یاد رہے کہ روایتنا استیظا کہ میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھا یا کہ پھر حضور جانے اس کا جواب
 اقول یہ ہے کہ شریک راوی کثیر غلط ہے۔ اور محدثین نے اس روایت میں اس کی غلطی
 کی تصریح کی ہے کہ اس نے اپنے بیان میں بے ترتیبی کی ہے دوم یہ ہے کہ امام قرطبی نے
 اسی حالت کو ابتدا پر محمول کیا کہ جب سفر معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ نیند
 اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھے پھر بیدار ہوئے یا محدثین کے نزدیک انتہائی سفر
 پر محمول ہے جب حضور علیہ السلام نے سفر معراج طے کیا اور واپس مسجد حرام تشریف
 لائے تو تنہا ان کی وجہ سے سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے۔ اس تطبیق کی ضرورت اس لیے پیش
 آئی کہ عام مشہور روایات جو اس سفر کی بحالت بیداری جسمانی طور پر ہونے پر وال ہیں۔ یہ روایت
 ان کے مطابق ہو جائے۔ ورنہ شریک راوی کی روایت کو غلطی پر محمول کرنا پڑے گا کہ اس نے
 ابتدا سفر یا انتہا سفر کی حالت کو درمیانی واقعہ میں بیان کیا ہے اسی طرح قرآن پاک کی آیت
 وما جعلنا الذی اوتینا الہا والشجرۃ الملعونۃ فی العذاب انکم تمہیں کیا اس وکھاوے کو جو
 آپ کو دکھایا اور برا درخت مگر لوگوں کے ایمان کے استحقاق کے لیے اہل زین والحاد نے جس طرح
 شریک کی غلط روایت کے استدلال کیا۔ اسی طرح اس آیت سے بھی استدلال کیا کہ قفسہ معراج
 مقامی واقعہ ہے کیونکہ معراج کے واقعہ کے لیے آیت مذکور میں نفذ رویا استعمال کیا گیا ہے
 جو خواب کے معنی میں آتا ہے۔ یہ استدلال بھی غلط ہے اس وجہ سے کہ یہ نفذ وکھاوے
 کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ خواہ خواب میں دیکھا ہو یا بیداری میں۔ امام
 لغت صاحب قاموس نے تصریح کی ہے کہ نفذ رویا جسم کی آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں
 آتا ہے۔ نیز شعراء قدیم میں سے روای نے روای کو آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں استعمال کیا ہے
 وہ شکاری کی تعریف کر کے لکھا ہے۔

وَكَيْفَ لِيُفِيَّ يَأْنَ حَشَى فُؤَادُهُ وَبَشَرٌ قَلْبًا كَانَ جِغَاءً يَدُ بَلَدٍ

بشکاری نے شکار کو دیکھ کر اللہ اکبر کہا اور اس کا دل خوش ہوا اور ایسے دل کو خوشخبری سنائی جس کی پریشانیوں بہت تھیں۔ اس شعر میں جسمانی طور پر دیکھنے کے لیے نظر رویا کو استعمال کیا گیا ہے۔ قافیہ شاعر نے بھی اسی معنی میں رویا کو استعمال کیا وہ اپنی مدد و مدد کی تعریف میں کہتے ہیں۔

هَـمَّيْ النَّيْلُ وَالْعَقْلُ الَّذِي لَكَ لَا يَفْضِي وَرُؤْيَاكَ أَكْمَلُ فِي الْفُؤَادِ مِنَ الْعَقْلِ
 رات ختم ہوتی اور تیری غری ختم نہیں ہوتی تیرا دیکھنا آنکھوں میں نیند سے زیادہ شیریں ہے
 یہاں نظر رویا بیداری کے معنی میں استعمال ہوا۔ ان دلائل سے قطع نظر اگر رویا خواب اور بیداری دونوں حالتوں کے دیکھنے کے لیے مشترک ہے۔ تو خود قرآن نے اس کا بیداری کی حالت میں دیکھنے کا معنی متعین کر دیا کہ قرآن نے اس دکھاوے کو جو حضور علیہ السلام نے معراج میں دیکھا فتۃ الناس کہہ کر ایمان کا قرار دیا اور بموجب روایات اہل کما امتحاناً حضور سے بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کے احوال دریافت کیے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا۔ تو اس میں نہ فتۃ اور نہ ایمان کا امتحان اور نہ دریافت کی ضرورت۔ خواب میں تو اس سے بڑے واقعات بھی قابل تعجب نہیں۔ معلوم ہوا یہ واقعہ بیداری کا تھا۔

قرآن سے جسمانی معراج کا ثبوت | قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جس

سے معراج کا جسمانی ہونا خود بخود واضح ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابتدا سفر سے لے کر انتہا سفر تک ایک ایسی حالت تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس واقعہ کا کچھ حصہ جسمانی طور پر بیداری میں ہو کچھ روحانی ہو اور خواب ہو۔

تَبَّحَّرْنَا بِالْأَيْمَانِ أَسْرَعًا لِّجَنَّةٍ نَّبْتَلِ مِنْهَا سَعِدَ الْمُجْتَرِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

اس قرآنی آیات میں جہانی معراج کے ثبوت حسب ذیل ہیں واقعہ کا آقا و نطق سبحان سے ہوا جو تعجب کے لیے اور انہماق قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج تعجب انگیز بھی ہے اور فہم و قدرت خداوندی کی نشانی بھی ہے اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ واقعہ معراج جہانی ہو خواب نہ ہو کیونکہ خواب کیسے بھی ہوا اس میں اللہ کے اعتبار سے تعجب انگیزی ہے اور نہ اسکی عظیم قدرت کا ظہور ہے۔

بعیدہ کے لفظ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ واقعے کا تعلق جسم اور روح دونوں سے ہے کیونکہ جب روح و جسد دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نہ صرف روح کا درجہ خدایوں فرماتا آسمانی ثبوت جبکہ لفظ عبد عبارت سے ماخوذ ہے اور عبادت جسم اور روح کے مجموعے سے متعلق ہے جیسے سورہ جن میں حضور علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے **كَذَٰلِكَ نَقُودُ عَبْدًا ۚ اللَّهُ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ** میں **اَللّٰهُ الَّذِي يَنْزِلُ فِيْهِ الْوَحْيُ** عبد میں حضور علیہ السلام کا مجموعہ روح و جسد مراد ہے اسی طرح تمام قرآن میں جہاں کہیں لفظ عبد آیا ہے۔ روح و جسم کے مجموعے کے لیے استعمال ہوا تو واقعہ معراج میں بھی وہی معنی مراد ہے۔

تیسری وجہ لفظ اسرا ہے جو قرآن اور لغت روح و جسم کے مجموعے کو رات کے وقت لے جانے کا نام ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن کا ارشاد ہے **قَاتِلُوا** یا **هَلْدِكُمْ** آپ اپنے اہل کوراثت کے وقت لے چلوں یہ کہ ان کی روح کو لے چلو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا **اَنْ اَسْرِ بِمَا دَاۤیۡنُکَ لَتَلۡمُکَ مَتَّبِعُوۡنَ** اے موسیٰ میرے بندوں کو رات کے وقت لے چلو۔ یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ ان دونوں آیتوں میں وہی لفظ آیا ہے جو واقعہ معراج کے بیان میں آیا ہے یعنی اسری کا لفظ لیکن دونوں جہانی سیر مراد ہے نہ کہ خواب یا روحانی سیر۔ اسی طرح واقعہ معراج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ واقعہ معراج پر معنی کشا اس واقعہ پر قطعاً چند شبہات پیش کئے جا سکتے ہیں۔

۱۔ کہ اس واقعہ کا مقصد اگر خدا کو دیکھنا تھا۔ تو اس سفر کے بغیر بھی ممکن تھا۔ سفر کرنے کی

کی ضرورت تھی۔ جواب اولاً یہ ہے کہ قرآن نے خود متعدد سفر بیان کیے ہیں **يُسَيِّرُهُ الْفَوْفُ اَيَا مَنَا** کہ اس سفر کا متعدد عالم ہلاکی اشیا۔ کو دکھاتا ہے۔ جن کے دیکھنے سے اللہ کی عظیم قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلاً عرش، قلم، لوح محفوظ، سدرہ المنتہی جنت وغیرہ۔

۲۔ یہ کہ عالم بالا جو گناہوں سے پاک ہے اور عجائبات قدرت کا محل ہے۔ وہاں لے جانے میں شامع الانبیاء علیہم السلام کے اعزاز و اکرام کا ظہور ہے۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ اس سفر میں جو قریبی گرمی و سردی سے حفاظت کا کیا انتظام تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بس انسان نے جب ایئر کنڈیشن کے ذریعے گرمی و سردی کا انتظام کیا تو قادر المطلق اور خالق کائنات کے لیے یہ کیوں ناممکن ہے جس کے ارادے کے آگے تمام قوانین طبعیہ زیر فرمان الہ مستتر ہیں۔ محققین یورپ نے تصریح کی ہے کہ جس ذات نے قوانین طبعیہ بنائے ہیں اُن میں اس کو بدلنا شلت اور تبدیلی کا بھی حق حاصل ہے۔ ہم نے ان کے کہل حوالہ جات اپنی دوسری تفصیلات میں لکھے ہیں اور کسی قدر یہ کہ کتاب ملام قرآن میں بھی موجود ہیں۔

تیسرا شبہ یہ ہے کہ ایسا طویل سفر تھوڑے وقت میں کیونکر ممکن ہو سکتا ہے اس شبہ کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ فلسفہ قدیم و جدید اس بات پر متفق ہیں کہ حرکت کی تیزی اور سرعت کے لیے مقدار کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی۔ جس زمانے میں بس قدر حرکت ممکن ہے اس زمانے کے کردار میں حصے میں بھی وہ حرکت ممکن ہے۔ اسی بنا پر سرعت حرکت معراجیم پر مشہد کرتا اور ہم کو ناممکن قرار دینا دونوں فلسفوں کے خلاف ہے۔ اب مشاہدہ میں ایسی تیز حرکت نہ آنے کی وجہ سے شبہ انگیز ہو رہا ہے۔ یہی جدید تیز رفتار میٹراں قبل از مشاہدہ پہلے زمانہ میں محسوس ہو رہے تھے۔

۲۔ اس سفر میں جو سواری استعمال ہوئی جس کو راق کہا جاتا ہے۔ اور برق اور بجلی کی تیز

رفتاری ضرب المثل ہے پھر برائیت کے بھی مختلف درجات ہیں اگرچہ عالم غنی کی سہلی ہو لیکن اگر یہ برائیت عالم ساری کی ہو چکی قوت مادہ اعلیٰ ہے تو اس کی سرعت رفتار ہے نیلر ہوگی بالخصوص جب کہ حدیث کے مطابق حدنگاہ کی دوری اس کے لیے ایک قدم تھا۔۔۔

۳۔ اس سواری کا ادراک شوق کرنا اور پھر جراثیل کے بتلانے پر شرم و حیا کہ جسم سے پسینہ پینہ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ سواری صاحب عقل تھی۔ اگرچہ عقل کو خدا ہر ایک چیز میں پیدا کر سکتا ہے بلکہ ہر چیز میں کسی قدر عقل ہے، *بِحِکْمٍ كُلُّ شَيْءٍ حَالِقٌ وَلَسْبِيحَةُ* کائنات کی ہر چیز اپنی ذمہ داری کو جانتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مکی قوت کو اس سواری کی شکل میں متشکل کر دیا گیا ہو۔ اور یہ سواری مکی قوت کا مجسمہ ہو اور علامہ کے لیے یہ مسافت ملے کر ناکامی کے کلام ہے۔

۴۔ شاد ولی اللہ اور دیگر محققین صوفیہ کے بیان کے مطابق جسم پر بعض وقت روح کے احکام غالب آجاتے ہیں۔ جب کہ روح زیادہ پاک اور لطیف ہو ایسی صورت میں جسم اپنا عقل چھوڑ کر تابع روح بن جاتا ہے خود اس امر کا ایک فاضل متقی مرید کو دوران ذکر یہ حالت پیش آئی۔ یہاں تک کہ جسم کا عقل اور دباؤ ختم ہوا اور وہ چارپائی چو پہلے بیٹھنے سے دبتی تھی اس حالت کے بعد چارپائی نہیں رہتی تھی۔ اس مضمون کو صدر شیرازی نے اسناد و سبب میں مدلل بیان کیا ہے تو حضور علیہ السلام کی روح جو افضل الانس ہے اس کے بھی احکام بدن حضور علیہ السلام پر غالب آتے اور جس طرح روح کے لیے علامہ کی طرح متعزلے وقت میں عالم بالا کو پہنچنا آسان ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے بھی واقعہ معراج میں ایسا ہوا۔

۵۔ قدم فلسفین پتھر کا اوپر سے زمین پر جلد پہنچا میدان مرکز کا نتیجہ ہے اور جدید فلسفین کشش زمین کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ واقعہ معراج میں روح محمدی کو جو جسم

نکش و کش یا کشش الہی کے وقفہ عالم بالا میں پتھری کی گھومت آتی ہو۔ اور سوائے صرف اعزاز و کرام کے لیے جو یا دروزں پیروں کو دہل جو۔

۶۔ احادیث صحیحہ میں روحی سفر معراج سے قبل حضور علیہ السلام کا شوق صدہ کیا گیا۔ اور سیدہ آپ کا چہرہ کہ اس میں علم علوی کی کوئی چیز ڈال دی جس سے آپ کی روحانی قوت میں اضافہ مقصود تھا۔ اور آپ کی ذات میں اس عجیب سفر کے لیے قابلیت اور استعداد پیدا کر کے وہ قوت عطا کر لی بھی مقصود تھی جو ملائکہ کو حاصل ہے تاکہ تھوڑے وقت میں ملائکہ کی طرح یہ سفر آسانی سے ہو سکے۔ اگرچہ یہ قوت علی آپ کے لیے وقتی ضرورت کے تحت ہو اور ملائکہ کے لیے دائمی۔ کیونکہ ان کی آمد و رفت کی ضرورت عالم بالا کو دائمی ہو۔

۷۔ روح محمدی جو اطف الاشیاء ہے۔ اس کا ایک رات میں جسم پر اثر ڈال کر ایک رات میں عوین سفر کرنا اس کی نظیر بیف اشیا میں موجود ہے۔ سورج کی شعاع نو کوڑ ۳۰ لاکھ میل چند ایکٹھ میں طے کر کے زمین پر پہنچتی ہے۔ ہماری آنکھ کی شعاع رات کے وقت ایک لمحوں میں کھربوں میل مسافت طے کر بید تیری شدوں تک پہنچتی ہے۔

اسلام کی عالمگیری اور جامعیت

انسانی فطرت تمام اقوام میں بااختصاص نسل و وطن عالمگیر ہے کوئی قوم اور کسی ملک کا انسان عوام
پیدا ہوا یا ایشیا کا، افریقہ کا ہوا یا امریکہ کا ایسا نہیں جس میں انسانی فطرت اور اس کے
ذات موجود نہ ہوں۔ مذہب چونکہ فطرت انسانی کی تکمیل اور سعادت کے لیے آیا ہے۔ لہذا
ضروری ہوا کہ انسانی دین بھی انسانی فطرت کی طرح عالمگیر ہو۔ اور وہی دین کے عالمگیر ہونے
مطلب ہے۔

عالمگیر دین کی دو قسمیں ہیں حقیقی اور منظمی

حقیقی عالمگیری اس کا نام ہے کہ دین عالمگیر
ہو دینی عالمگیری کا ہوا اور اس دین کے اصول بھی عالمگیر ہوں یعنی خود دین میں بھی یہ دعویٰ
در اعلان موجود ہو کہ وہ عالمگیر ہے اور کسی قوم سے مختص نہیں اور اس دین کے اصول بھی
ایسے ہوں کہ فطرت انسانی بااختصاص وطن و قوم اس کو قبول کرتی ہو اور انسانی عقل میں
اس کی طرف انجذاب اور کشش موجود ہو۔ بشرطیکہ عقل و فطرت انسانی کسی بیرونی ناپاکی
سے آلودہ نہ ہو۔ اس معنی میں حقیقی عالمگیری اور ان عالم میں صرف اسلام کو حاصل ہے۔ باقی
مذہب بدعت مت، کنفیوشس، طاووس مت، شنو مت، ہندو مت کسی معنی میں بھی عالمگیر نہیں
کنفیوشس مت چین کی اکثریت کا مذہب ہے اور شنو مت، جاپان کی اکثریت کا۔ اور ہندو مت
بھارت کی اکثریت کا، اور بدعت مت اور طاووس مت چین و جاپان کی اقلیت کے مذہب

ہیں۔ اس میدان میں اگر اسلام کا کوئی مد مقابل مذہب ہے تو وہ عرف مسیحیت ہے یہ یورپ
بھی صرف خاندان اسرائیل کا مخصوص مذہب ہے لیکن اسلام اور مسیحیت میں آگے چلے
کر یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ اسلام حقیقی عالمگیر مذہب ہے اور مسیحیت کی عالمگیری
مصنوعی ہے اور جو فرق اصل و نقل میں ہوتا ہے وہی فرق اسلام اور مسیحیت میں ہے
اصل گھوڑا اور مصنوعی گھوڑا دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی مصنوعی گھوڑے پر وہ آثار
و نتائج مرتب ہو سکتے ہیں جو اصلی گھوڑے پر مرتب ہوتے ہیں لہذا تکمیل انسانی
اور سعادت و فلاح بشریت کے بہترین نتائج سے مسیحیت محروم ہے۔ اس
کے برخلاف تاریخ کے ہر دور میں اسلام ان عمدہ اور بہترین نتائج کا حامل رہا
ہے جن کا خود غیر مسلم مؤرخین نے بھی بادل ناخواستہ اعتراف کیا ہے ہم صرف
چند حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

انگلستان کا مشہور مؤرخ گبن تارنچ سلطنت روم کی پانچویں جلد کے کچھوں
باب میں لکھتے ہیں کہ "شریعت اسلام ایسے دانشمندانہ اصول اور اس قسم کے
عظیم الشان قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جہاں میں اس کی نظیر
نہیں مل سکتی۔" — مسٹر کارلائل لکھتے ہیں "شریعت اسلام کے قوانین
و ضوابط کا لوٹا آج بھی بایں ہمہ ترقی و حکمت دنیا ماننے پر مجبور ہے۔"

— مسٹر ڈی رائٹ مشہور تاریک نگار انگلستان لکھتے ہیں: "تاریخ انسانی
میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں کہ جس نے احکام خداوندی کی اس مستحسن طریقہ
سے انجام دیا ہو جس میں پیغمبر اسلام نے دیا ہے۔"

حقیقی عالمگیری دین کی شناخت کا صحیح معیار | دین عالمگیری
معرفت کے لیے

غلام حسب ذیل معیار ہو سکتے ہیں۔

پہلا معیار یہ ہے کہ خود اس دین میں عالمگیر ہونے کا دعویٰ موجود ہو، یعنی خود دین یہ اعلان کر دے کہ وہ عالمگیر ہے ایسا نہ ہو کہ دین خود کسی خاص قوم کے لیے مختص ہونے کا اقرار کرے۔ یا کم از کم بین الاقوامی اور عالمگیر ہونے سے خاموش ہو اور اس دین کے ماننے والے کسی مصلحت کے تحت اس کے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کر دیں اس صورت میں مدعی سست گواہ چست والا معاہدہ ہو جائے گا جو کسی عدالت میں قابل پذیرائی نہیں۔

۲۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ اس میں خالق کائنات کا خالص توحیدی تصور موجود ہو جو فطرت کائنات کے مطابق ہے کیونکہ نظم کائنات اور قوانین فطرت میں یکسانیت و وحدت موجود ہے جو سائنس کے قوانین کی بنیاد ہے اگر اشیاء کے خواص میں یکسانیت نہ ہوتی اور وہ روز بروز بدلتے یا کسی وقت میں کچھ اور دوسرے وقت میں کچھ اور ہوتے تو سائنس کی ترقی ختم ہو جاتی اور قوانین قدرت میں سے کسی قانون پر اعتماد باقی نہ رہتا اور نہ اس سے استفادہ ممکن ہوتا۔ نظم کائنات کی یہ وحدت ناظم کائنات کی وحدت کی دلیل ہے۔ اسی بنا پر کوئی ایسا دین عالمگیر کہلانے کا مستحق نہیں جس میں خالق کائنات کا خالص توحیدی تصور موجود نہ ہو بلکہ اس میں شرک کی آمیزش ہو۔ جیسے مسیحی دین ہے۔

۳۔ انسان فطرًا دین و دنیا روح و جسم دونوں کے ساز و سامان کا محتاج ہے۔ اس لیے وہ دین عالمگیر ہوگا جس سے دین و دنیا اور روح و مادہ دونوں کے فوائد کو جمع کیا ہو اور دونوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہو۔

۴۔ وحدت حق، حق فطرًا کا بل تقسیم نہیں اور نہ کسی زمان و مکان یا قوم سے مختص ہے مثلاً دو دونوں چار حق ہے ہر ملک اور ہر زمانے میں یہی حق حق ہے گا۔ آسمانی حق جو انسانوں تک بند رہا انبیاء علیہم السلام پہنچا ہے وہ اصولی طور پر ایک ہے اور اس کے لانے والے رسل و انبیاء سب کے سب حق پر تھے لہذا فطرت انسانی کا تقاضا

یہ ہے کہ دین عالمگیر میں اس امر کی قطعاً گنجائش نہیں کہ بعض اجبار کر دیں۔ یہ ہے اور بعض کا فکد کیا جائے اگر

کوئی دین ایسا ہے جس میں تفریق بین الرسل ہو وہ فطری اور عالمگیر دین نہیں ہو سکتا۔

۵۔ وحدت نسبت و مساوات انسانی : انسان کو خالق کائنات کے ساتھ عمومی

نسبت ایک ہے اور وہ نسبت ہے خالق اور مخلوق کی اور عبد اور معبود کی یعنی خالق کائنات

کے کسی خاندان یا قوم کا بجز عبدیت کے اور کوئی ارشد نہیں سب یکساں طور پر اس کے

بندے اور مخلوق میں لہذا جو کچھ فرق مراتب ہو گا وہ عبدیت کی بنیاد پر ہو گا۔ اطاعت کی

اساس پر ہو گا نسل اور قوم کی بنیاد پر ہو گا اور تافان عدل کی نگاہ میں سب مساوی ہوں گے۔

۶۔ قوۃ اصلاح : بدن کے علاج کے لیے وہی دوا استعمال کی جاتی ہے جس میں اصلاح

مرض کی تاثیر موجود ہو اور جس قدر وہ تاثیر قوی ہوتی ہے وہ مقبول عام بن جاتی ہے

اور عالمگیر صورت اختیار کر لیتی ہے پھر جس طرح انسان کو جسمانی امراض کے لیے دوا کی

ضرورت ہے اس سے زیادہ روحانی امراض کے ازالہ کے لیے اس کو روحانی دوا کی

ضرورت ہے کیونکہ روح بدن کی حکمران ہے حکمران کی درستی رعیت کی درستی ہے یہاں

کا خمیر چوتھو زمین سے بنا ہے اس لیے اس کی دوا بھی آسمانی ہوگی جو دین الہی ہے

دین الہی اور اس کی عالمگیری اس کی اصلاحی قوت سے معلوم کی جاتی ہے۔

۷۔ شان جامعیت : امراض جسم و روح کی قسمیں چونکہ مختلف اور متعدد ہیں اس

لیے عالمگیر دین وہ ہو گا جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ کی دوا موجود ہو۔ خواہ اعتقادی

شعبہ ہو یا اخلاقی، معاشرتی ہو یا سیاسی۔ معاشی ہو یا معاوی۔ دنیاوی ہو یا اخروی

ایسا نہ ہو کہ اس دین میں صرف چند مذہبی رسوم پر اکتفا کیا گیا ہو۔

۸۔ معقولیت : فطرت انسانی میں ایک امتیازی وصف عقل ہے اگر کوئی دین ایسا

ہو جس کے اصول عقل کے لیے قابل تسلیم ہوں تو وہ دین عالمگیر ہے درہمیں۔

۹۔ دنیا و آخرت کے درمیان صحیح ربط اور دونوں میں اعتدال

۱۰. دوام دین اور مخلوقیت -

معیار اول | دعوائے عالمگیری :- آج کل مسیحی پادری اس امر پر زور دے رہے ہیں کہ مسیحیت عالمگیر ہے لیکن یہ مصنوعی عالمگیری ہے کیونکہ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ مسیحی دین اس لیے عالمگیر ہے کہ مسیحیوں نے انجیل اور بائبل کی دنیا کے مختلف زبانوں میں تراجم کیے ہیں دنیا کے گوشے گوشے میں شری بھیجے گئے ہیں مسیحیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں موجود ہیں جو دین مسیحی کے عالمگیر ہونے کی دلیل ہیں لیکن یہ سب امور مسیحیوں کے فعل و عمل سے وجود میں آتے ہیں جس سے مصنوعی عالمگیری تو ثابت ہو سکتی ہے لیکن حقیقی عالمگیری ثابت نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ خود دین مسیحی میں ایسا ثبوت موجود نہ ہو کہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہے نہ صرف کسی خاندان کے لیے لیکن انجیل اس دعوائے ثبوت سے خالی ہے بلکہ قرآن اور انجیل دونوں کی متفقہ تصریحات بتا رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی شریعت کا تعلق صرف خاندان اسرائیل سے تھا لیکن اس کے خلاف قرآن کا صاف اعلان ہے کہ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا خَشْيَةَ اللّٰهِ تَتَّقُوا ۝

یا ایہا الناس اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِیْکُمْ جَمِیْعًا کہ قرآن و اسلام کسی قوم یا خاندان سے مختص نہیں بلکہ وہ عالمی اور بین الاقوامی دین ہے جو ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے ہے

انسانی فطرت جس طرح عالمگیر ہے اسلام بھی اسی طرح عالمگیر ہے اسلام درحقیقت فطرت کی اصلی تصویر ہے۔

دین عالمگیر کا معیار دوم | توحید و خالص :- دین کا مرکزی نقطہ خالق کا نام ہے اس کا صحیح تصور ہے اسلام

نے خالق کائنات کی عظمت اور اس کی ذات و صفات و افعال کی وحدانیت کا جو اعلیٰ اور معقول تصور پیش کیا ہے اس کی نظیر کسی دین میں موجود نہیں عقل انسانی اور

فطرتِ بشری کے لیے خداوند تعالیٰ کے متعلق اگر کوئی تصور قابل قبول ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلامی تصور توحید ہے کائنات میں جو قوانین قدرت و ضوابط عمل غیر محدود و نامتناہی سے جاری اور جاری ہیں ان میں پوری یکسانیت اور کامل یکسانیت موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظام کائنات میں پوری وحدت ہے اور اس وجہ سے عقل اس یقین پر مجبور ہے کہ جس ذات کے نقطہ میں نظام کائنات کی جگہ ڈور ہے وہ ایک ہی ہے اور یہی توحید خالص انسانی عقل کا نظریہ مرکزی نقطہ ہے جو صرف اسلام میں موجود ہے نہ مسیحیت و غیرہ ادیان میں۔ خالق کائنات کا یہ تصور توحیدِ التائیت کا عالمگیر بین الاقوامی اور بین الانبیائی عقیدہ ہے۔ ص ۱۰۰ اور سلسلہ نبیل من رسول الانسوحی الیہ اثنہ لاله الذات فا عبدہ

خدا کے متعلق مسیحی تصور | خدا کے متعلق مسیحی تصور ہے کہ خدا تین شخصوں کا مجموعہ ہے باپ بیٹا اور

روح القدس کا اور ہر جب سوال کیا جاتا ہے کہ ایک خدا میں تین شخص کس طرح ہوئے تو جواب ملتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ایمان کا یہ ایک بعید ہے (مسیحی تعلیم ص ۱۲) کیا اس توحید و تثلیث اور تین مل کر تین ہونے کی بجائے ایک ہونے کو کوئی ایک عقلمند شخص بھی مان سکتا ہے چہ جائیکہ اس کو عالمگیر طور پر تسلیم کیا جائے۔

دوسرا عیسائی فرقہ حضرت عیسیٰ کو پورا خدا مانتا ہے قرآن نے اس کی تردید کی اور توحید خالص کا اعلان کیا جو تمام انبیاء علیہم السلام کا اصلی دین ہے اور تثلیث خود ساختہ اور من گھڑت دین ہے جس کو غلط طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے باوجود تحریف و تحریف کے دین فطرت کی یہ حق آواز آج تک بھی انجیل و تورات میں موجود انجیل مرقس باب ۱ - آیت ۹۸ - ۹۹ میں ہے یسوع نے فرمایا اے اسرائیل سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔

تورات اسقراستھا باب ۶ آیت ۴ میں ہے۔ سن لے اے اسرائیل خداوند ہی ہمارا ایک خدا ہے۔

”ہمہ جہتی ترقی“ انسان چونکہ بدن اور روح دونوں کا مجموعہ ہے اور دونوں کی ترقی انسان کا فطری

مطلوب ہے یعنی مادی اور روحانی ترقیاں یکساں مقصود ہیں کسی ایک چیز کی ترقی کامل اور صحیح ترقی نہیں بلکہ بدن سے زیادہ روح کی ترقی ضروری ہے کہ وہ بدن پر حکمران ہے اور بدن کو استعمال کرتی ہے اگر بدن ترقی یافتہ ہو اور روح غیر ترقی یافتہ تو یوں پ اور امریکہ کی طرح وہ روح مادی ترقی کو اپنی ناجائز خواہشات میں استعمال کرے گی اور جو ش تعصب انسانی و قومی کی وجہ سے انسانی کشت و خون کی وہ قیامتیں برپا کرے گی جس سے انسانیت کے لیے دنیا جہنم کہہ بن کر رہ جائے گی۔ اور دنیا سے راحت، اطمینان، چین و خلعت ہو جائے گا جیسا کہ گزشتہ دو عظیم جنگوں میں، دنیا نے دیکھ لیا، مسیحی دین، بدھ ازم، اور ہندومت میں سارا زور بدن کے جائز تقاضوں کو کچلنے پر صرف کر دیا گیا ہے اور دنیا سے بے تعلقی، تبحر اور ریاضات شاقہ کو دین سمجھ لیا گیا ہے جو فطرت کے خلاف جنگ ہے فطرت انسانی کا تقاضا نہیں کہ انسانی خواہشات کا ازالہ ہو۔ بلکہ ان کا اہل مقصود ہے کہ ان کو صحیح محل میں استعمال کیا جائے اور غلط محل میں ان کے استعمال کو روکا جائے ایسی فطری تعلیم ہے جو صرف اسلام میں ہے۔

اسلام دین و دنیا بدنی اور روحی ترقی کا جامع ہے | اسلام نے بدنی منافع و فوائد اور

مادی ترقی سے گریز کو بہانیت سے تعبیر کر کے اس کی تردید کا اعلان کیا ہے ولا رہبانیتۃ فی الاسلام اس خالص رہبانیت تصور کے خلاف زندگی کا خالص مادی تصور ہے جو یوں پ، امریکہ اور ان کے مقلدین کا عملی دین ہے جس میں سارا زور اس پر صرف کیا جاتا ہے کہ مادی اور بدنی خوشحالی حاصل ہو اور بس۔ روح کی بلندی اور پاکیزگی کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے حالانکہ عظم اور خوشی کا اصلی میدان دل اور روح ہے نہ مادہ اور بدن جس کی

سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جدید انسان کے پاس اگرچہ مالی فوائد کا بے انتہا سامان موجود ہے لیکن خوشی اطمینان عمل کا چین موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ اس دور ترقی و خوش حالی میں خودکشی کے جس قدر واقعات پیش آتے ہیں انسانی دور عزت و افلاس کی پوری تاریخ میں اس کا دسواں حصہ بھی پیش نہیں آیا۔

اسلام نے ایک طرف، عقائد، اخلاق اور عبادات کا وہ بہترین نظام انسان کو دیا جس کی وجہ سے انسانی روح اور انسانی حیات خالق ارواح اور خالق حیات سے مکمل طور پر مربوط ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عالم تغیر کی کوئی آفت اور بدلتی دنیا کا کوئی واقعہ اس کے اطمینان کو گراگ نہیں سکتا۔ حقیقی مسلمان درویشی میں بھی امیر سے زیادہ خوش حال ہوتا ہے کیونکہ تعلق باللہ تمناعت پیدا کرتا ہے جو حقیقی غنا ہے اور تعلق بالمال سے حرص پیدا ہوتی ہے جو عزت اور محتاجی ہے غنا اور حاجت کا مرکز قلب ہے نہ مال۔

تمناعت سے مراد بقول امام ربانی مجدد الف ثانی ہر حرص دنیا کی کمی ہے کہ نہ کسی چیز کے آنے کی خوشی ہو اور نہ جانے کا غم۔ امام غزالیؒ نے فرمایا ہے خواہشات پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا حیوانیت ہے جو چوپایوں کی صفت ہے معروف کرخیؒ نے فرمایا کہ دولت کے بھوکے کو گھبراہٹ نصیب نہیں ہوتی، بنفسی بھی خطرناک ہے لیکن وہ دولت مندی جس کے ساتھ ضبط نفس نہ ہو وہ عزت سے بھی زیادہ خطرناک ہے امام حسن بصریؒ کا قول ہے کہ خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ ہے اور بھرا پیٹ شیطان کا اٹھاڑ ہے۔

شیفیعؒ یعنی نے فرمایا کہ لوگ چار باتوں میں اللہ کی موافقت کرتے ہیں اور عمل میں خدات کرتے ہیں۔ ۱۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور عمل آزادوں جیسے کرتے ہیں۔ ۲۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق کا فیصل ہے اور دل ان کے مطمئن نہیں مگر دنیا کی چیز سے۔ ۳۔ کہتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے لیکن دنیا کے لیے مال جمع کرتے ہیں۔

اور آخرت کے لیے گناہوں کو ۴۰ کہتے ہیں کہ ہم ضرور مرنے والے ہیں لیکن عمل ایسا کرتے ہیں کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔

دین و دنیا کے کاموں میں راہ اعتدال وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جائز دنیا کے لیے ایسا کام کرو کہ گویا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کے لیے ایسا کام کرو کہ گویا کل مرنا ہے۔ **إِشْتَرِ لِلدُّنْيَا لَكَ كَانَتْ تَخْلُدُ أَبَدًا وَأَمَّا لِلْآخِرَةِ لَكَ كَانَتْ تَمُوتُ غَدًا۔**

دُنْيَا اَتَمَنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً حضرت فاروق اعظم کا قول ہے کہ کسی مسلمان کو دنیا یا نہیں کہ تلاشِ رزق سے بیٹھ جائے اور دے مار کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے سونا، چاندی نہیں برستا۔ **اَمْحَرْنَا الْاَنْفُسَ**

اصلاح ضبط نفس اور خود غرضی کے مٹانے کا نام ہے

عالمگیر دین کا چوتھا معیار "قوتِ اصلاح"

جو مذہب اصولاً ان دو امر دین کو پورا کرے وہ مذہب عالمگیر ہو سکتا ہے کیونکہ تمام مذہب کی جڑ یہی دو امر ہیں مسیحی مذہب کا یہ فلسفہ کہ جو آدمی حضرت مسیح کی الوہیت اور ان کے مصلوٰت ہونے پر ایمان لائے تو اس کا صرف یہی اعتقاد اس کے تمام نگلے پھیلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایسا فلسفہ ہے جس سے نہ صرف اصلاحِ عمل اور نیکیا کرداری کی جڑ کٹ جاتی ہے بلکہ نفسِ انسانی گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے چنانچہ اس کفارے پر یقین کی وجہ سے بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب میں وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ آج کل بھی اگرچہ مسیحی دنیا پوری تعلیم یافتہ ہو چکی ہے لیکن تمام دنیا کی خونریزیوں کی ذمہ داری ان پر ہی ہے اور اقوامِ وطن کی کل خانہ جنگیوں اور کشت و خون کا اصلی سبب ان ہی کی شرانگیزی اور فساد خیز سیاست ہے۔

مسلمانوں کی عزت، مصر و شام پر ہزار سال سے زیادہ حکومت رہی لیکن وطن اب

تک عیسائی موجود ہیں مسلمانوں نے چھ سو سال اسپین پر حکومت کی لیکن مسیحیوں کو جب اسپین پر غلبہ حاصل ہوا تو ایک مسلمان کو بھی وہاں زندہ نہ چھوڑا بلکہ مسلمان کی قبروں تک کا بھی باقی رکھنا گوارہ نہ کیا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ضبط نفس کے لیے ان کو قافلون مجازاة اعمال پر یقین نہیں تھا بلکہ عقیدہ کفارہ نے ان کو ہر گناہ کے بد انجام سے بشرطیکہ سیاسی اور دنیوی مصلحت اس کے خلاف نہ ہو بالکل بے پروا کر دیا۔۔۔۔۔ اس کے برخلاف اسلام کا یہ پختہ تصور ہے کہ ہر مجرم پر یقین کر لے کہ وہ جب بھی کوئی جرم کرتا ہے کائنات عالم کا حاکم اعلیٰ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کی حکومت کے غیر محسوس کارندے اس کے اعمال کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں جو حاکم اعلیٰ کی بارگاہ میں وقت مقررہ پر پیش کیے جائیں گے اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہو گا جس پر عدل الہی کے تحت مجرم کو سزا دی جائے گی اور وہ سزا ایسی ہوگی جس کی دردناکی کے آگے پوری دنیا کی ساری سزائیں پر کاغذ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتیں۔ اسلام کی یہی قوت اصلاح تھی جس نے عرب جیسی جرائم پیشہ بے تعلیم قوم کو دس پندرہ سال کے مختصر عرصہ میں ایسا پاکیزہ بااخلاق خداترس عدل پرور قوم بنایا کہ بقول منتشر قلمین یورپ کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آسمان سے فرشتے اتر کر زمین پر پھر سے ہیں اسلام کی اس قوت اصلاح اور حیرت انگیز توفیق کو غیر مسلموں نے اس دور فساد کا صحیح علاج بتا سکتے اور حقیقت عالمگیر دین بھی وہی ہو سکتا ہے جو لزوح انسانی کی اس عالمگیر اصلاحی ضرورت کو پورا کرتا ہو اور تخریبی قوتوں کو کشت و دل کر سکتا ہو اصولاً ایسا مذہب صرف اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا سے لائی ہوئی ہدایات ہیں

لارڈ رینارڈ مشہور ادیب انگلستان کو اقرار ہے کہ "اس دور حاضر کی اصلاح قلعاً قلماً
 سے بہت پیچیدہ اسلام جیسی شخصیت کو موجودہ دنیا کا ٹکڑا بنایا جائے۔"
 سرکار دین گتے ہیں کہ قدرت کی قوتوں پر فتح پانا نہیں بلکہ انسان کے اندر جو شیطان قوتیں
 ہیں ان پر فتح پانا حقیقی کامیابی ہے۔

دین عالمگیر کی جانچ کا پانچواں معیار

حق جس نبی کو ملا ہو جس زمانے میں ملا ہو اس کو اصولاً تسلیم کرنا

دین کے عالمگیر ہونے کی بڑی دلیل ہے غیر سماوی ادیان نے تو سرے سے نبوت کو تسلیم ہی نہیں کیا اور نہ صرف یہ کہ تمام مسلم رسول و انبیاء علیہم السلام کی صداقت کا انکار کیا بلکہ اس کی جگہ خدا کو انسانی صورت میں مشکل کرنے کا من گھڑت مسدا ایجاد کیا جس کو اوتار کہا جاتا ہے مسیحی اور یہودی ادیان پر بھی جو کہ بنیادی طور پر سماوی دین تھے اس ضمنی تصور کا اثر پڑا چنانچہ انہوں نے بھی حضرت مسیح و اور حضرت عزیر کو خدائی شکل دے دی یہود نے حضرت مسیح و اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نبوت و رسالت کا انکار کیا اور یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گروہوں نے حق کو تقسیم کیا اور صداقت کو اپنے گروہ کے ساتھ تخصیص کر دیا اور اس لیے حق کا دائرہ بجائے عالمگیر ہونے کے محدود ہو کر رہ گیا۔ اس کے برخلاف قرآن حکیم نے حق و صداقت کی وحدت کا اعلان کیا اور مسلمانوں کے لیے تمام انبیاء اور رسول خداوندی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا پانچ فرمایا اِنَّمَا الرَّسُولُ مِمَّا نَزَّلَ الْبَيِّنَاتِ رِشْدًا وَتُؤْمِنُونَ كَلِمَاتٍ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ سَبًّا (آیۃ) اس آیت میں تفریق

بین الرسل یعنی بعض رسولوں کے مانتے اور بعض کا انکار کرتے کو منافی ایمان قرار دیا گیا ہے جو اسلام کے عالمگیر ہونے کی واضح دلیل ہے اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ان تمام صدائقوں کا جو مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کے ذریعے انسان کو دینی گئی تھیں ایک آخری اور جامع مجموعہ اور کل ہے جو کسی خاص زمانے اور ملک و نسل سے تخصیص نہیں بلکہ کل اقوام عالم کی ایک مشترکہ صداقت ہے۔

دین انسانوں کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے

دین عالمگیر کا چھٹا معیار

ایک ضابطہ حیات ہے اللہ کا انسانوں کے ساتھ

صرف ایک ہی تعلق ہے اور وہ تعلق عیدیت ہے اس رشتہ عیدیت کے سوا خدا کا انسان کے ساتھ کوئی اور رشتہ نہیں ہنذا خدا کی بارگاہ میں جو فرق مراتب ہوگا رشتہ عیدیت کی بنیاد پر ہوگا نہ قوم و نسل کی بنیاد پر۔

اپنی دین میں پیرو و نصرت کی طرح تَحَنُّنُ اَبْنَاءِ اللّٰهِ وَ اِحْسَانُہٗ اور ہندو مذہب کی برحمت
کا کوئی نسلی تصور ممکن نہیں ورنہ وہ دین الہی اور دین عالمگیر نہ ہوگا بلکہ نسلی برتری کو قائم رکھنے
کے لیے ایک علاقائی اور نسلی نظریہ سیات ہوگا۔ اسلام کے سوا اکثر ادیان میں ایسی تصور پایا جاتا
ہے ہندوستان میں برہمن اور شورو کا فرق اور یورپ و امریکہ میں کالے گورے کا امتیاز اس نسلی
تصور کا اثر ہے جو اس دور تعلیم و دعویٰ مساوات میں بھی اب تک ان مذاہب کے ماتے والوں
میں علا موجود ہے یہاں تک کہ ان کے گنوں اور مندر اسی طرح سکول اور گریٹ الگ الگ ہیں
جو سب اس امر کی دلیل ہیں کہ ان مذاہب میں عالمگیر ہونے کی روح موجود نہیں بلکہ محدودیت
اور نسلیت ہے اس کے برخلاف اسلام نے اعلان کیا ہے کہ لَا یُعَذِّبُ النَّاسُ اِذَا خَلَقْنَاکُمْ
مِنْ ذَکَرٍ وَّ اُنْثٰی وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَیْلِیْلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ الْکَرَمَ مَکْشُوْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ
اِنَّکُمْ مِّنْکُمْ نَسْلٌ وَّ قَوْمِیْتُ مَعْشَرِ شَاخِتِ کَے لیے ہے اور شرف انسان کا مدار کمال عبدیت اور
تقویٰ پر ہے یہی تغیر اسلام نے اعلان فرمایا لَا فَخْرَ لِعَرَبٍ عَلٰی عَجَبِی وَلَا لِعَجَبِی عَلٰی عَرَبِی
وَلَا لَاسْوَدَ عَلٰی الْاَحْمَرِ وَلَا لَاحْمَرٍ عَلٰی الْاَسْوَدِ اِلَّا بِالْعِلْمِ وَ التَّقْوٰی یعنی کسی عرب کو
عجم پر اور عجم کو عرب پر کالے کو گورے پر اور گورے پر کالے پر برتری نہیں بخیر علم و تقویٰ کے؛

نے افغانیہم نے ترک دستاریم

تیز رنگ و بوی بر ما حرام است کہ ما پروردہ ایک لوبہ ایم

دین عالمگیر کا ساتھ معاشرہ | انسانی اصراف کی بے شمار

ہر شعبہ میں امراض لاحق ہوتے ہیں لہذا دین عالمگیر وہی ہوگا جس میں تمام امراض انسانی کا

ملاح موجود ہوا اور تقاضا، اخلاقی، معاشرتی، معاشی عباداتی اور سیاسی، بین الاقوامی تمام شعبہ سے حیات انسانی کے لیے اس دین میں کامل ہدایت موجود ہوں تاکہ زندگی کا ہر شعبہ تمام امراض و خامیوں سے پاک ہو کر صحیح قوانین کا حامل ہو سکے۔ اور فرد جماعت کی زندگی حقیقی و اصلی مسرتوں سے ہم آغوش ہو سکے۔ نہ یہ کہ اس میں صرف چند مختصر مذہبی رسومات ہوں یہی وہ شان جاہلیت ہے جو فطرت انسانی کی طرح ہمہ گیر ہے اور جس سے دین عالمگیر کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس معیار پر عالمگیر دین صرف اسلام ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں کے لیے مکمل حکیمانہ قوانین موجود ہیں اور وہ فطرت انسانی پر ایسے فٹ ہیں کہ دشمنان اسلام نے بھی آج تک چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود کوئی نقص ان میں نہیں نکالا۔ بلکہ غیر مسلم اقوام انسان کے فطری تقاضوں سے مجبور ہو کر اسلامی قوانین کو برابر اپنا بن چکی جا رہی ہیں۔

جیسے کہ تحریم شراب اور ضرورت طلاق وغیرہ ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد انگلستان میں منشیہ جراثیم کو دیکھ کر وٹن کے ماہرین نے اس کا علاج سنا کر انازیٹا ہی کو قرار دیا اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا جس سے جرائم بند ہوئے طلاق کے مسئلہ پر یورپ اور امریکہ نے عمل کیا۔ اور شراب کی مضرتوں کی تحقیق کے بعد بندش شراب کی تحریک امریکہ میں چلائی گئی اگرچہ تمام ذرائع کے استعمال کرنے کے باوجود اس تحریک میں وہ اس لیے کامیاب نہ ہو سکے کہ دینی گرفت سے جن طبائع کو ایک بار آزاد کر کے ان کو خالص حیوانی راہ پر ڈال دیا جائے اور ایک لمبی مدت تک وہ اس راہ پر چلنے کے شوگر ہو جائیں تو ایسے طبائع کو دینی اور روحانی قوت کے بغیر محض قانونی قوت سے راہ پر لانا دشوار ہے۔

اسٹھوال معیار - "معقولیت" فطرت انسانی کا امتیازی وصف عقل ہے جس کے ذریعہ سے انسان صحیح اور غلط

میں فرق کرتا ہے اور حق کو باطل سے ممتاز کرتا ہے عقل فطرت انسانی کی طرح

مالگیر ہے اس لیے خالق قدرت انسانی نے انسان کے لیے جو دین مانگیر متعین کیا ہے یہ ضروری ہے کہ اس دین کے اصول معقول اور موافق عقل انسانی ہوں تاکہ ان ان کو قبول کر سکے لیکن اسلام کے سوا جس قدر مذہب و ادیان ہیں ان میں یا تو عاجز اور مخلوق انسان کو خدا بنا دیا ہے یا خدائی میں ان کو شریک کر دیا گیا ہے بد مذہب ہیں مبنائے بد مذہب اور بد مذہب میں برہما، دشنو اور مہاویو کا بھی تصور ہے بلکہ ان کے سوا لاکھوں اور کروڑوں دیوتاؤں کو بھی خدائی قدرت پر فائز کر دیا گیا ہے حالانکہ ان کے پاس ان بستیوں کو خدا کے اس عظیم منصب پر فائز کرنے کا نہ صرف یہ کہ کوئی عقلی ثبوت نہیں بلکہ ان کے خلاف عقلی دلائل موجود ہیں تقریباً ہی یہودیت اور مسیحیت میں بھی موجود ہے چنانچہ یہودیت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اور مسیحیت نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ایسی تصور پیش کیا ہے یہودیت میں خدائی اس قدر دور از عقل ہے کہ ادنیٰ سمجھ بوجھ کا انسان بھی اس کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مثلاً یہ کہ یعقوب سے صبح صادق تک تمام رات خدا کشتی لڑا رہا اور صبح کو جب جانا چاہا تو یعقوب نے بغیر برکت کے جانے نہ دیا (تورات پیدائش باب ۲۲ آیت ۲۴) یا مثلاً یہ کہ خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پچھتایا اور نہایت دلگیر ہوا (تورات پیدائش دس ۶۰۵) کیا خدا کے متعلق یہ تصور کوئی معقول تصور ہو سکتا ہے یا عقل کبھی اس کو تسلیم کر سکتی ہے مسیحی الیات لکھا یہ تصور کہ حضرت مسیح خدا بھی تھے اور پھر بھی یہودیوں کے مہتوں سولی پر چڑھائے گئے۔ اور ایلن ایلن کا سبقی "کہ کر نادر و قطار روتے رہے۔ دو متضاد باتوں کا ایک نام معقول مجموعہ ہے اس طرح حضرت مسیح کو خدا کا اور کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کا محتاج مان کر پھر بھی ان کو خدا تسلیم کرنا انتہائی نامعقول بات ہے اس کے علاوہ باپ بیٹا روح القدس میں سے ہر ایک کو خدا مان کر یہ کہہ دینا کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے حالانکہ مسیحی دوا ایک

یا چار کا ایک، ہونا تسلیم نہیں کرتے۔ یہ فیاضی انہوں نے صرف تین کے عدد کے لیے مختص کر دی ہے کہ وہ تین بھی ہے اور ایک بھی ہے اور جب ان سے اس کی حقیقت پوچھی جاتی ہے تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ عقل سے بالاتر ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل سے بالاتر ہونے کی بجائے عقل کے خلاف ہے پھر تین خداؤں کا علیحدگی تصور اگر ایسا ہے کہ جس میں ہر ایک کی شخصیت محفوظ ہو تو تین کے تین سب سے اس کو واحد کہنا غلط ہے اور اگر تینوں شخصیتیں ختم ہو کر ایک وحدت میں منتقل ہوئیں تو وحدت رہی تثلیث نہ رہی بہر حال خدائی حقیقت کی ایک وقت ایک اور تین کہہ دینا خلاف عقل ہے اور پھر نظام عالم چلانے کے لیے ان تینوں میں سے اگر ایک کافی ہے تو باقی دو فضول ہیں اور اگر ایک کافی نہیں جب تک تینوں نہ مل جائیں تو ہر ایک کے لیے جدا جدا خدائی کا تصور غلط ہے بہر حال سچی تثلیث قطعاً خلاف عقل ہے اور جس مذہب کا بنیادی عقیدہ عقل انسانی کے خلاف ہو وہ کیونکہ عالمگیر مذہب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نظام عالم کی وحدت و یکسانیت صاف ظاہر کر دی ہے کہ صرف ایک ہی قوت قاہرہ اس نظام کو چلا رہی ہے۔

تو ان معیار - ربط دنیا و آخرت | انسان کو دنیا میں کچھ مدت رہ کر آخرت کی طرف جانا ہے دنیا کی محدود زندگی

اس کی شرافت و کرامت کے ظہور کے لیے کافی نہیں دینہ اس کی شرافت خاک میں مل جائے گی اور حیوان مطلق پر اس کو فوقیت حاصل نہ ہوگی بلکہ حیوان مطلق نر یاہ کا میاں نظر آئے گا کیونکہ وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ اس میں نہ غم ماضی ہے اور نہ فکر فردا لیکن انسان قوت شعور کی وجہ سے دن رات گزشتہ احزان اور مستقبل کے خطرات میں ڈوبا ہوا ہے اس لیے ضروری ہوا کہ انسان کے لیے ایسا مقام حیوۃ ہو جو سراسر مسرت ہو اور جس میں غم کا نام و نشان نہ ہو اور خطرات سے پاک ہو، نہ خطر و مرض

ہوا اور نہ اندیشہ مرگ تاکہ اس مقام پر پہنچ کر انسان کی فوق العالم شرافت و کرامت کا ظہور ہو اور وہی مقام آخرت ہے جو انسانی حیات کی آخری منزل ہے اور دنیاوی منزل اس آخری حیات کے اکتساب اور تکمیل کا ایک ذریعہ ہے انسانی فطرت میں انجام مبینی کا جذبہ اس اخروی تصور کا آئینہ دار ہے۔

دنیا میں انسان کا ٹھکانہ زمین ہے اور آخرت میں اس کا مقام عالم بالا ہے چونکہ بدن انسانی ارضی ہے اور روح انسانی سماوی لہذا انسان کا ابتدائی مقام سفلی اور آخری مقام علوی ہونا ضروری ہوا۔

اس حقیقت کے پیش نظر صحیح فطری اور عالمگیر دین وہ ہوگا جس میں نہ ترک دنیا کی تعلیم ہو اور نہ ترک آخرت کی بلکہ اس میں دونوں کا حسین امتزاج ہو۔

تاریخ ادیان اور تعلیمات مذاہب سے یہ حقیقت نمایاں ہے کہ موجودہ مسیحی دین میں دین اور دنیا کے تضاد کا تصور موجود ہے اور اس میں ادنیٰ کا سوئی کے ناکہ سے نکل جانا ممکن ہو سکتا ہے لیکن دنیا دار اور امیروں کا دیندار ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے صحیح مسیحی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام تعلقات دنیا کو ترک کیا جائے اور نکاح و اولاد اور ذرائع رزق کے تمام دھندلوں سے الگ ہو کر سخت سے سخت ریاضتوں کی تکالیف کو جمیل کر خدا کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے گویا مسیحی ہونے کے لیے دنیا سے الگ ہونا ضروری ہے یہی وجہ تھی کہ چونکہ ایسا مذہب دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا اس لیے یورپ کے مسیحیوں نے دین اور دنیا کی تفریق کی راہ اختیار کی اور مسیحیت کو صرف دین کی انتہائی کے لیے مختص کر دیا اور دنیا کی انتہائی کے لیے عقل کی ایجاد کر راہ پر چلے۔ درحقیقت خدا کی طرف سے بذریعہ انبیاء علیہم السلام جتنے ادیان آئے وہ دین و دنیا کے جامع تھے اور ان میں قطعاً دین و دنیا کی جدائی کی تعلیم نہ تھی اور نہ ہی دین و دنیا کو ایک دوسرے کا مخالف اور مندرتبلا کیا گیا ہے لیکن چونکہ

اسلام کے سوا کوئی سادی دین اصل شکل میں محفوظ نہیں رہا بلکہ انسانی تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گیا اور دیدہ و آلتہ قصد اس کو ایسی شکل دے دی گئی جو جو دنیا میں پنپنے کے قابل نہ ہو تا کہ آسانی کے ساتھ اس کو انسان کی دنیوی زندگی سے خارج کیا جاسکے اب ظاہر ہے کہ موجودہ شکل میں مسیحی دین دنیوی زندگی کے لیے قابل عمل نہیں رہ چکا جیسا کہ وہ دین عالمگیر ہونے کا حقدار ہو سکے اس کے برخلاف اسلام نے صاف اعلان کیا کہ وہ دین دنیا کا جامع ہے اور انسانی فطرت کے مطابق اس کا مقصد دنیا و آخرت دونوں کی سر بلندی اور کامیابی ہے قرآن مجید میں ہے "وَأَقِمُّوا الصَّلَاةَ" اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ تم کو دنیا و آخرت دونوں کی سر بلندی اور کامیابی نصیب ہوگی بشرطیکہ تم مومن کامل بنو قرآن میں ایک دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ اے انسانا اِنْفِیْ الدُّنْیَا حَیٰثَہُ وَفِی الْآخِرَةِ تَوَكَّلْ عَلَیَّ اَلَا ہِیْ جِسْمٌ مِّنْ دُنْیَا وَآخِرَتِہٖ وَدُنْیَا کے فوائد کی تحصیل کی دعا سکھائی گئی ہے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور جس کو ہم پہ پہ نقل کر چکے ہیں کہ دنیا کی تحصیل میں ایسی کوشش کرو کہ گویا تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کے لیے ایسی کوشش کرو کہ گویا تم کو کئی دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے۔

بیہقی کی حدیث ہے کہ اسلامی عبادات کے بعد سب سے بڑا فرض مسلمان کے لیے رزق حلال کا کما نا ہے ترقی دنیا کی انتہائی مشکل حکومت ہے قرآن نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط حکومت عطا فرمائے گا۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَکُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ۔ اَلَا ہِیْ دُنْیَا وَآخِرَتِہٖ وَدُنْیَا کے فوائد کی تحصیل کی دعا سکھائی گئی ہے اور اسلام نے ان کو فرض قرار دیا ہے اِنْفِیْ الدُّنْیَا حَیٰثَہُ وَفِی الْآخِرَةِ تَوَكَّلْ عَلَیَّ اَلَا ہِیْ جِسْمٌ مِّنْ دُنْیَا وَآخِرَتِہٖ وَدُنْیَا کے فوائد کی تحصیل کی دعا سکھائی گئی ہے اور اسلام نے ان کو فرض قرار دیا ہے

دنیوی ترقی کا مدار اتحاد پر ہے اسلام نے اس کو بھی فرض قرار دیا۔ **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**۔ دنیوی برتری کا سب سے بڑا ذریعہ جہاں ہے اسلام نے اس کو بھی فرض ٹھہرایا۔ **وَبِجَاهِ مَا فِي الْكِتَابِ خِصَامًا ۝**

اسلام کی چار عبادات میں سے دو عبادتیں یعنی نہ کوۃ و حج صرف اغنیاء اور مالدار مسلمانوں سے متعلق ہیں جس سے اس مقصد کا اظہار مقصود ہے کہ تم مال کما کر ان دونوں عبادات کو بجالاؤ خود مال کو قرآن نے خیر اور فضل اللہ کے نام سے ذکر کیا ہے۔ **إِنَّ تَوَكُّلَ خَيْرٌ مِنَ الْوَسِيَّةِ**۔ **وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ**۔ بہر حال اسلام میں دنیاوی حیات کے ہر گوشے کے متعلق مکمل احکام موجود ہیں اور اس حکیمانہ انداز کے ساتھ موجود ہیں کہ دوسرا سفر کے عقلا رنگ رہ جاتے ہیں اس لیے دنیا میں انسانوں کے لیے اگر کوئی عالمگیر دین ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔

دین عالمگیر کا دو سوال معیار | "دوام دین و محفوظیت" جو دین کہ اس کا بقا دومی نہ

ہو۔ اور نہ اصلی شکل میں محفوظ ہو وہ عالمگیر نہیں ہو سکتا کیونکہ جو دین ایک خاص وقت تک باقی رہے اور پھر اپنا وجود کھودے وہ دین عالمگیر کیونکر ہوگا اب چونکہ اسلام ہر دور میں باقی ہے اس لیے عالمگیر دین بھی ہر دور میں باقی اور محفوظ ہونا چاہیے مسیحی دین کا مدار انجیل پر ہے جو محفوظ نہیں نہ سینوں میں نہ کاغذات میں انجیل کے حفاظ نہ پتے موجود تھے اور نہ اب موجود ہیں حفاظت کا بنیادی ذریعہ وحییت یہی تھا جو بغیر قرآن حکیم کے کسی آسمانی کتاب کو نصیب نہ ہوا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی یعنی "عبرانی" اس زبان کا کوئی اصلی نسخہ روئے زمین پر موجود نہیں اور جو عبرانی نسخہ ہے وہ یونانی نسخہ کا ترجمہ ہے اس بنا پر اصلی کتاب گم ہے اور عبرانی زبان بھی زمرہ زبان نہیں رہی اب جو بعد کی بنائی ہوئی انجیل ہیں

وہ چار ہیں اور اصلی انجیل ایک تھی لیکن اس کی تحریف کا بھی یہ حال ہے کہ حقانی نے نکولا
 مسٹر ملہ نقل کیا ہے کہ عہد جدید کے نسخے مقابلہ کیے تو تیس ہزار اختلاف پائے
 گئے۔ ڈاکٹر گریساخ نے اسی راہ نسخوں کا مقابلہ کیا یعنی تین سو پچیس نسخوں کا توڑ پڑھ
 لاکھ اختلاف ملے۔ یاد رہی فنڈر، اختتام مباحثہ دینی مطبوعہ ابراہامیہ لکھتے ہیں کہ
 کتاب کی غلطیاں بہت ہیں اور ہر حال میں تمام یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ صحیح کون ہے۔
 لیکن صاحب اپنی تفسیر کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں بلاشبہ بعض خرابیاں (تحریفات)
 جان بوجھ کر بعض لوگوں نے کی ہیں جو دیندار مشہور تھے اور اس کے بعد انہیں تحریفات کو ترجیح
 دی جاتی تھی تاکہ اپنے مطلب کو قوت دیں یا اعتراض اپنے اوپر نہ آئے دیں۔
 ”انجیل متی“ کا باب اول و دوم ”ڈاکٹر ولیم وغیرہ کے نزدیک الحاقی ہے
 مرقس کی انجیل کے اصل نسخہ کا کوئی پتہ نہیں البتہ یونانی متن ہے
 ”انجیل لوقا“ لوقا معلوم نہیں کہ کون تھا کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالین
 ہیں سے نہیں ان کی اصلی زبان کا بھی پتہ نہیں کہ کس زبان میں لکھی گئی تھی
 عیسائی محققین کی رائے ہے کہ انجیل یوحنا ”مد مد سلند“ کے کسی طالب علم کی تصنیف ہے
 (حقانی ج ۲، ص ۱۰۱ تا ۱۰۵)

کیا ایسا مشکوک مبہم اور معروف دین عالمگیر ہو سکتا ہے اس کے برخلاف اسلام کا یہ حال
 ہے کہ قرآن آغاز نزول سے اب تک محفوظ اور تحریر دونوں صورتوں میں محفوظ رہا اور اب تک
 ہے اور ایک ترجمہ یا زیر کافرق ہو جائے تو لاکھوں حافظین چلا رکھے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہے
 تمام عالم کے قرآن کے نسخے یکساں رہے ہیں اور کوئی فساد ان میں کسی دور میں نہیں
 پایا گیا یہی قرآن کے دوام اور محفوظیت کی واضح دلیل ہے جو اسلام کے عالمگیر ہونے کا
 بین ثبوت ہے۔

قیامت بمعاد اور مجازات اعمال

اسماء القیامة

جس چیز کے نام کثیر التعداد ہوں تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ جل جلالہ کے نام بہت ہیں جو مسمیٰ کے معنی ہونے کی دلیل ہیں۔ امام سیوطی نے بدور السافرة فی امور الاخرة میں روز قیامت کے اشیاء شمار ذکر کئے ہیں۔ دصغیر ماہ مطبوعہ کاشی رام لاہور ایم آن میں سے صریح مشہور اسماء کو ذکر کرتے ہیں

۱۔ الساعۃ | یہ قیامت کا نام ہے دو وجہ سے۔ ایک اس وجہ سے کہ قیامت اچانک آنے لگی۔ جیسے ایک گھنٹہ گزر جانے کے بعد اچانک دوسرا گھنٹہ آجاتا ہے۔ دوم اس وجہ سے کہ قیامت

پس اولین آخرین کا حساب منظورے وقت مثلاً ایک گھنٹہ میں ختم ہو جائے گا یہی مریع الحساب ہونے کا معنی ہے۔ یہی معنی حضرت علیؑ سے منقول ہے۔ اَنَّ السَّاعَةَ اَتَتْكَ لَا رَيْبَ فِیْهَا (الحج آیت ۱۶)

۲۔ القیامة | کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ طَوَّافَاتٌ عَلَیْہَا اَنْزَلْنَاهُنَّ الْوُفُوفَ اَنْجُوْذَ کَفَّ لَوْ عَا لِقِیَاصَہَا (ال عمران آیت ۱۸۴) اس نام کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کھڑے ہونے کا نام ہے اور اس دن میں تمام لوگ اور ملائکہ اور روح، اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے جب تک اللہ چاہے۔

۳۔ القارعة | قرعہ دل کو لرزاتے اور کھٹکھٹانے کا نام ہے۔ یہ دن اپنی ہیبت ناکیوں سے دلوں کو خوف زدہ کر دے گا۔ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ۔

۴۔ الحاقة | یہ حق سے ماخوذ ہے۔ اس نام میں یہ تبلا نام مقصود ہے کہ یہ دن حق ہے اور اس میں شک و شبہ ہر گنجائش نہیں۔

۵۔ الواقعة | وقوع سے ماخوذ یعنی اس دن کے واقع ہونے میں شبہ نہیں۔ بلکہ حقیقت واقع ہے۔ یہ دونوں نام بالترتیب الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ۔ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

ہیں مذکور ہے۔

۷۔ الغاشیۃ

اَلْحُلُّ اَشْلَقُ حَدِیْثُ الْغَاشِیَةِ ط غش کے معنی چھپانے کے ہیں یہ دن اپنی ہیبت نگیوں سے دلوں کو چھپائے گا اور لوگ جو اس باختہ ہو جائیں گے اَرْزَفَۃٌ اَشْلَا زَفَۃٌ لَیْسَتْ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کَاشِفَۃٌ اَرْف قریب ہونے کو کہتے ہیں اَرْف اشی قریب اور یہ دن حقیقت کے

۸۔ آرزفہ

مستبار سے قریب بے کمانے والی چیز قریب ہوتی ہے اور جالے والی چیز بعید ہوتی ہے۔ نیز موت قیامت کا دروازہ ہے اور موت قریب ہے۔

۸۔ یوم التغابن

غیب و صحر کو کہتے ہیں اس دن یہ امر ظاہر ہوگا کہ حیات دنیا میں کون سے لوگ دھوکہ میں مبتلا رہے۔ جنہوں نے عمر عزیز کا قیمتی حصہ کن مضر چیزوں میں تنوایا اور کن قیمتی اعمال سے محروم رہے۔ ذَٰلِکَ یَوْمُ التَّغَابُنِ

۹۔ خافضۃ

یعنی پست کرنے والا دن کہ دین سے برگشتہ افراد جہنم کی پست ترین ذلت میں اُس دن پہنچیں گے۔

۱۰۔ رافعہ

بلند کرنے والا دن۔ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں دین کا اہتمام کیا ہے وہ اس دن جنت کے بلند مقام کی شہنشاہیت سے نوازے جائیں گے

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ طَامَةُ الْکُبْرٰی فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْکُبْرٰی طَامَةُ الْکُبْرٰی بڑے ہنگامے کا نام ہے قیامت سے بڑا ہنگامہ ممکن نہیں جس میں تمام انسانوں کی قیمت کا ابدی فیصلہ ہوگا۔

قیامت اور حشر و نشر انسانی زندگی کا اہم شعبہ جس پر دائمی تباہی یا خوش حالی کا مادہ ہے۔ قیامت کے متعلق تین امور قابل غور ہیں

۱۔ قیامت کا وجود جس کو ہم صورت قیامت سے تعبیر کرتے ہیں۔

۲۔ مقصد قیامت یعنی مجازاۃ اعمال جس کو ہم روح قیامت سے تعبیر کرتے ہیں۔

۳۔ تفصیلات قیامت مثلاً کیفیت قیامت، وزن اعمال، خوش، عبور صراط و نور دوزخ و جنت وغیرہ

سب سے پہلے ہم صورتِ قیامت و معاہدہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے عقلی و لائق پیش کرتے ہیں۔

معاد اور قیامت کا ثبوت عقلی

۱۔ تمام سماوی ادیان قیامت اور مردوں کے دوبارہ زندہ کئے جانے پر متفق ہیں اور
 ملل سماوی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شرح مواقف ج ۸ صفحہ ۲۹۴ میں یہ نقل موجود ہے۔ اَجْمَعَ
 اَهْلُ الْمِلَلِ وَالشَّرَائِعِ عَلَى اٰخِرِهِمْ عَلَى جَوَازِهِ وَوُقُوْعِهِ لِعَنَى تَمَامِ اٰبِلَاتِ
 وَشَرْعِيَّتِ حَشْرِ اجْسَادِ كَيْ جَوَازِ اَوْ وَقُوْشِ پَرِ مُتَّفَقِ ہِیْنَ۔

۲. خود تمام آسمانی کتابوں میں قیامت کا تذکرہ موجود ہے۔

۳۔ تمام انبیاء علیہم السلام جن سے بڑھ کر صادق اور راست باز ادلاء آدم میں نہیں رہے۔ سب قیامت کی خبر دیتے رہے ہیں۔ قرآن نے قیامت کا بیان نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے پھر مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ فرمایا یعنی قرآن گذشتہ آسمانی کتابوں کے اصول و عقائد کی تصدیق کرتا ہے جس سے ثابت ہوا کہ قرآن، نبوت و قیامت و مجازاتِ اعمال وغیرہ امور میں سابق قیامت کے کتبِ سماویہ کا مصدق ہے۔ قیامت کے بعد آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بڑھ کر اور پائیدار ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأُنْفِقُ اُخروی زندگی بہتر اور پائیدار ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ هٰذَا لَنَفْیِ الصَّٰحِفِ الْاُولٰٓئِیْ۔ صَحِیفِ الْاُولٰٓئِیْ وہو موسیٰ یہ مضمون حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں موجود ہے۔

تبر ویدائیکارِ فلاسفہ | فلاسفہ نے حشرِ اجاد کا انکار کیا ہے لیکن مجازاً اعمال کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بعض بہ شکلِ سعادت و شقاوتِ روحانی اور

بعض اشکل تناسخ ارواح جس کی ہم آگے چل کر تردید کریں گے۔ فلاسفہ کا انکار خود ان کے
 ذہن فلسفہ کے تحت بھی مردود ہے کیونکہ وہ ہر ممکن کو تحت القدرت تسلیم کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ

حشرِ اجساد کے ممکنات سے ہے حشر میں ایک جزو روح انسانی ہے دوم ذاتِ بدن سوم تالیف اور
 میت تراکیب اور یہ تینوں اشیاء از قلم ممکن داخل قدرت الہیہ ہیں۔ کیونکہ یہ تینوں چیزیں موت
 سے قبل اللہ کے ایجاد سے موجود ہوئی تھیں مگر غیر ممکن اور متعلق ہوتیں تو پہلی مرتبہ بھی وجود میں
 آتے۔ اب دوبارہ موجود ہونا تو زیادہ عقل کو قریب ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا۔
 وَهُوَ أَهْوَىٰ عَلَيْهِ طَوَّلَهُ الثَّمَلُ الْأَوَّلُ ۝ الرّم ۱۲ یعنی دوبارہ پیدا کرنا انسانی قدرت
 کے قاعدہ سے زیادہ آسان ہے پہلے بار سے۔ اگرچہ اللہ بہت بلند ہے لہذا اس کے اعتبار سے
 دونوں تخلیقوں میں کچھ فرق نہیں۔

شہبہ اعادہ معدوم فلاسفہ کا انکار اس شہبہ پر مبنی ہے کہ وجود اول و دوم ایک
 ہے اور عدم دوم متاخر چیزوں میں آتا ہے لہذا معدوم کا بعینہ
 اعادہ نہیں ہوتا اور قیامت میں سابق معدوم کا بعینہ اعادہ ہے یہ شہبہ بالکل باطل ہے۔ ایک
 تو اس وجہ سے کہ اول وجود کا زمانہ اور ہے اور دوم وجود کا اور لہذا زمانہ اول کا وجود ختم ہوا اور
 دوسرے زمانے میں اس نے وجود پایا جو بعینہ پہلی چیز کا وجود ہے۔ جو وجود پہلے زمانہ میں آتا
 ہے وہ معدوم ہو کر دوسرے زمانے میں کیوں نہیں آ سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ زمانہ بدل جانے سے
 بعینہ پہلی چیز کا اعادہ نہیں ہو کیونکہ پہلی چیز کی شخصیت کا جزو وہ زمانہ تھا جو نہیں لوٹا یا گیا۔ تو یہ
 غلط ہے کیونکہ زمانہ مشخص نہیں اس لیے اس کی تبدیلی سے شخصیت عین بدلتی ورنہ کل کا آدمی آج
 کے دن میں پہلا شخص نہیں کہلائے گا کیونکہ کل اور آج کے زمانہ میں فرق ہے۔ باقی اعادہ معدوم
 کے استحالة اور زمانے سے شخصیت کی تبدیلی کی غلطی ہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ایک انسان
 کا وجود اول زمانہ میں ہونا اور پھر موت کے ذریعہ معدوم ہو کر قیامت کے دوسرے زمانہ میں
 موجود ہونا، اس کو ایسا سمجھو کہ ایک آدمی لاہور سے کراچی چلا جائے گا تو اس کا پہلا مکان لاہور
 تھا، اس سے گم ہو کر دوسرے مکان میں موجود ہوا، اور درمیانی وقت میں لاہور سے چلا ہے
 اور کراچی نہیں پہنچا یہ اس کے لیے دونوں شہروں میں معدوم ہونے کا زمانہ ہے۔ تو ایسا ہونے

میں کیا محال لازم آتا ہے۔ انسان مگر پہلے زمانہ میں معدوم ہوا اور آخرت نہ پہنچنے کی حالت میں آخرت سے بھی معدوم ہے اور آخرت آنے پر وہاں دوبارہ موجود ہوا کیوں کہ زمانہ سے عدم اور مکان سے عدم میں کوئی فرق نہیں۔ گویا لاہور کو وجود انسان کے لیے مانند نیومی وجود سمجھو اور قیامت اور آخرت کے وجود کو مثل وجود کراچی اور درمیان میں قطع مسافت کے وقت اس کی جو حالت ہے کہ اس وقت وہ لاہور میں ہے اور نہ کراچی میں، اُس کو عالم برزخ اور قبر کی حالت کی طرح سمجھیں کہ مردگان نہ دنیا میں ہیں نہ آخرت میں۔ اسی طرح اگر زمانے کی تبدیلی سے دنیا کا شخص وہ نہیں رہتا ہے جو قیامت میں زندہ کیا گیا کیونکہ زمانے کا فرق ہے تو یہ دو وجہ سے غلط ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ زمانے سے اگر شخصیت بدلتی ہے تو مکان کی تبدیلی سے بھی شخصیت بدل جائے گی لہذا جو شخص لاہور میں ہے اگر وہ مکان آجائے تو وہ دوسرا آدمی ہوگا پہلا نہ ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وحدت کا مدار اجزاء اصلہ اور روح کی وحدت پر ہے اس کے علاوہ اگر کچھ فرق ہو تو اس سے طرفہ شخصیت نہیں بدلتی مثلاً اگر کسی آدمی کا رنگ پسے سفید ہو پھر گرم ملک میں دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو جائے تو سفیدی و سیاہی کے فرق کے باوجود شخص ایک ہی رہے گا اُس کو کوئی قانون و قرار نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی جس کی عمر پندرہ سال ہو وہ تیس سال کا ہو جائے تو رنگ و روپ اور طول و عرض کا فرق ناگزیر ہے لیکن پھر بھی وہ ایک ہی شخص قانوناً کہلانے لگا۔ کوئی حکومت اس کی تنخواہ کی ادائیگی سے یہ کہہ کر انکار نہیں کرے گی کہ جس عمر میں تیرا تقرر ہوا اب کچھ تبدیلی ہوئی لہذا تم دوسرے شخص ہونے کی وجہ سے تنخواہ کے حقدار نہیں اور نہ بلے مقدمہ میں کوئی عدالت یہ کہہ کر اُس کا مقدمہ خراج کرے گی کہ تم بدل گئے ہو اب تم سابق مدعی نہیں رہے۔ اسی طرح اعمال نیک و بد کی وجہ سے اجزاء اصلہ کی وحدت کے باوجود اگر رنگ و روپ کا قیامت میں کچھ فرق ہو تو آدمی بعینہ وہی کہلانے لگا۔

المذاهب في المعاد

روح کے متعلق دورائے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جسم لطیف ہے دوم یہ کہ وہ مجرد اور غیر مادی ہے۔ اب
اسی اختلاف کے تحت معاد کے سلسلے میں شرح مواقف مصری حجۃ ۱۲۹۶ کی نقل کے مطابق پانچ
اقوال ہیں۔

۱۔ معاد صرف جسمانی ہے کیونکہ بدن کی طرح روح انسانی بھی جسم ہے لہذا صرف جسم ہی کا اعادہ
ہے کیونکہ جسم بدن اور لطیف جسم روح کا اعادہ ہے یہ اکثر متکلمین اسلام کا قول ہے۔ جو روح کو مجرد
نہیں مانتے۔

۲۔ معاد صرف روحانی ہے یعنی جسم کا اعادہ نہیں۔ صرف روح مجرد ہی نہ اسعادت و شقاوت
ہے۔ یہ یونان کے فلاسفہ الہیین کا قول ہے۔

۳۔ معاد جسمانی و روحانی دونوں ہیں۔ بدن کا اعادہ جسمانی اعادہ ہے اور روح مجرد کا اعادہ
روحانی اعادہ ہے۔ تو معاد جسمانی بھی ہوا اور روحانی بھی یہ جلیسی، غزالی، ابوزید، دلبوسی، رافعی، معمر
اور متاخرین امامیہ اور اکثر صوفیاء کا قول ہے۔ یعنی یہ سب حضرات روح کو مجرد مانتے ہیں۔

۴۔ معاد نہ جسمانی ہوگا نہ روحانی۔ یہ یونان کے حکماء الہیین کا قول ہے۔

۵۔ نفس اور اثبات معاد دونوں میں توقف ہے۔ یہ جالیسوس کا قول ہے۔ ان کو اس میں شبہ
ہے کہ روح مزاج منعدم بالموت کا نام ہے یا جو ہر باقی بعد الموت کا۔

ان پانچ اقوال کا تعلق صرف بدن انسانی اور روح انسانی کے ساتھ ہے لیکن یہاں ایک چھٹا
قول مباحثہ کے سلسلے میں متاخرین ارجح کا ہے۔ جو حکماء جند اور بعض حکماء یونان اور بعض متسوب
الی الاسلام حضرات کا قول ہے۔ مثلاً احمد بن حلیط جو ابراہیم نظام کا شاگرد ہے ابو مسلم
نخراسانی، محمد بن زکریا، جلیب رازی اور قرامط کا ہے

مجازاۃ کی تین تسکینیں

۱۔ دیکھو آخر کے لیے عل نخل ابن حزم ج ۱ ص ۹۹۔ اب مجازاۃ اعمال کی تسکین تین ہوتی ہے۔ اولہا اسلام اور ملل سماویہ کی رائے ہے کہ حشر اجماد اور

بعث بعد موت کی شکل میں مجازاۃ پر شکل جنت و دوزخ ہوگی۔

۲۔ بغیر حشر اجماد کے روح کا نیکی و بدی کے اثر لذت و دائم کو محسوس کرنا مجازاۃ ہے۔ جو

حکماء اہلین کا قول ہے۔

۳۔ اعمال گذشتہ نیکی و بد کے مطابق ارواح کا انسان اور حیوان کے قالب میں بغرض مجازاۃ منتقل ہونا مجازاۃ ہے۔ یہ بعض حکماء یونان اور اکثر حکماء ہند کا قول ہے۔

تثقیف

اخیر کے دو قول اجماع اختیار علیہم السلام اور کتب سماویہ کے خلاف ہیں اور عقل و فلسفہ کی بنیاد پر بھی غلط یہ ہے۔ روحانی مجازاۃ تو اس لیے غلط ہے

کہ اعمال میں بدن اور روح دونوں شریک ہیں اور مجازاۃ روحانی کا تعلق تو صرف روح سے ہے۔ بدن سے کوئی نیکی ہو، مثلاً نماز یا بدی ہو، مثلاً قتل، نہ اس کو صرف روح کر سکتی ہے

اور نہ صرف بدن کر سکتا ہے، بلکہ دونوں کی شریکت سے ہوتی ہے۔ لہذا نیکی و بدی کے نتائج میں بھی دونوں کی شمولیت ضروری ہے جیسی اسلامی مجازاۃ اعمال میں ہے کہ روح اور بدن کو ملا

کر زندہ کرنا ہے، اس کے بعد جنت و دوزخ کی شکل میں دونوں کو جزاء دینا ہے لیکن صرف روح پر جزاء نہ دینا جیسے قول دوم یا سوم کا مفہوم ہے غلط ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی انار

کے داغ میں چوری کی غرض سے دو آدمی جا کر انار توڑ کر جمع کر لیں، ان میں سے ایک امدھا ہو اور دوسرا لنگڑا ہو، امدھا انار کو پہنچ تو سکتا ہے لیکن کچے اور کچے انار کا فرق نہیں کر سکتا ہے کہ بیانی

سے محروم ہے اور لنگڑا فرق تو کر سکتا ہے لیکن لنگڑاہٹ کی وجہ سے پہنچ نہیں سکتا۔ اب یہ دونوں ملے کرتے ہیں کہ امدھا لنگڑے کو کہہ دے پر سوار کر کے اُس سے انار پر پہنچا کر پکا انار تر داتا ہے کہ

چالاک، ایک باغداروں کو کھدائی میں پٹی کر دے، ہاتھ میں برکت کے لیے ویل پیش کرنا ہے، امدھا کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی کہ میں تو دیکھتا ہوں اور لنگڑا کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی

کہیں تو پہونچ نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں یقیناً عداوت کا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ پجوری دونوں نے مشترک طور پر کی ہے لہذا سزا بھی دونوں کو دینا چاہیے۔ یہی حال اعمال ایک دہکے بارہ میں جہم و روح کا ہے کہ صرف ایک کافی نہیں جب تک دونوں نہ ہوں۔ لہذا جزا بھی دونوں کی شرکت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ روحانی مجازاۃ کی حقیقت ایک خواہیدہ شخص کے اچھے یا بُرے خواب کی طرح ہے کہ اچھے خواب میں احساس مسرت اور بُرے خواب میں احساس دکھ ہوتا ہے اور اسی وجہ کی دکھ یا سکھ کا احساس اصلاح بشری کے لیے کافی نہیں۔ جزا کے لیے یہ ضروری ہے کہ قوت شدہ فائدہ کے مقابلہ میں قوی تر فائدہ ہو مثلاً ایک آدمی کے پاس کسی یتیم کے باپ نے دس ہزار کی رقم امانت رکھی ہے جس کا یتیم کو علم نہیں اور نہ تحریری یا شہادت ثبوت ہے۔ ایسی صورت میں اس شخص کو جزا امانت کی امید پر یتیم کو اس کے والد کی دس ہزار کی رقم کو حوالہ کرنا دس ہزار کا فائدہ کم دیتا ہے اور اس رقم سے جو لہ تیں وہ حاصل کر سکتا تھا اس سے دستبردار ہوتا ہے اور ایسی قربانی کے لیے تیار ہونے کا محرک وہی جزا ہو سکتا ہے جو دس ہزار روپے سے لاکھ گنا فائدہ قیمتی اور کردارِ نیک سے زیادہ پائیدار ہو مثلاً جنت نہیہ کو دس ہزار کی امانت ادا کرنے میں بعد از موت صرف اس کو اچھا تصور نصیب ہو۔

مجازاۃ بشکلِ تناسخ بھی بر جوہر و ذیل عقلاً درست نہیں۔

رتناسخ

ارتناسخ انصاف کے خلاف ہے کیونکہ تناسخی مجازاۃ کا تعلق صرف

روح سے ہے، بدن اس میں شریک نہیں۔ مثلاً ایک مجرم انسان کی روح اگر مرنے کے بعد کسی جنگی کے پتے کی قاب میں ڈال کر اس کو جنگی کے گھر میں یا کسی ذیل جانور میں ڈال کر اس کو جرم کی سزا دی جائے تو اس سزا میں اس مجرم انسان کا بدن شریک نہیں بلکہ سزا صرف روح کو دی گئی کہ اس کو انسان ذیل یا حیوان کے حقیر قابول میں ڈال کر زحمت دی گئی حالانکہ جرم میں روح کے ساتھ جرم کا بدن بھی شریک رہے یہ خیال نہ کیا جائے کہ بدن روح کے لیے صرف جرم کرنے کا آلہ ہے

اس لیے جراثیم شریک کرنا ضروری نہیں مثلاً جیسے تلوار یا بندوق قاتل کے لیے آ رہے
اس لیے اس کو جراثیم سے خارج سمجھا گیا جیسے قاتل کو سزا دی جاتی ہے لیکن اس کے تلوار
اور بندوق کو سزا نہیں دی جاتی ہے یہ غلط ہے کیونکہ بدن آ کر جرم کی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ
آر فعل نہیں خود فاعل ہے۔ آ کر مثلاً فاعل یعنی قاتل سے بالکل جدا اور مستقل وجود
رکھتا ہے۔ لیکن رُوح و بدن میں مکمل اتصال اور بدن کے ہر حصہ میں روح سرایت کی
ہوئی ہے۔ دوم یہ کہ تلوار قاتل میں تاثر باہمی نہیں قاتل کے غم یا خوشی سے تلوار پر
کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن رُوح کے غم اور خوشی سے بدن متاثر ہوتا ہے۔

ہر یہ تصور تناسخ کی صحت کی دلیل نہیں کہ انسان حیوانات سے کام لیتا ہے اس لیے
حیوانات کے اندر جو روحیں ہیں انہوں نے انسانی قابلوں میں رہ کر کوئی جرم کیا ہے
جس کی سزا میں ان کو حیوانی ذلت نصیب ہوئی ہے یا کم درجے اور غریب انسانوں کی
روحوں نے اس سے پہلے انسانی قالب میں کوئی جرم کیا تھا جس کی سزا میں ان کو غریب
گھرانے میں لوٹا کر اس جرم کی سزا میں مبتلا مصائب کیا۔ کیونکہ حیوانات کی فطرت کا تقاضا
یہ ہے کہ انسان ان سے کام لے جس کے لیے جرم سابق کا وجود مزدوری نہیں کیونکہ اس کے بغیر
نظام عالم چل نہیں سکتا اور نہ حیوانات کے وجود کی حکمت نمایاں ہو سکتی ہے
بلکہ اگر انسان اس سے کام نہ لے، تو حیوانات کا وجود لغو اور بے کار ٹھہرے گا
جو خدا نے حکیم کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح انسانوں کی خوش حالی اور بد حالی
تقاضا فطرت ہے کہ غنی فقیروں سے کام لے اور غنی اس کو اجرت دے۔ غنی فقیروں اور غریب
کے عمل کا محتاج ہے اور غریب امیر کی اجرت کا، اور اسی احتیاج باہمی سے انسانی تمدن کا
رابطہ قائم ہے۔ ورنہ انسانی تمدن کا شیرازہ بکھر جائے گا اس طرح امراض اور مصائب
دنیا بھی حکمت سے خالی نہیں تاکہ صحت کی حالت میں شکر کا جذبہ اور مصیبت اور
مرض کی حالت میں صبر کا جذبہ ظہور میں آکر انسانی کمالات کے ظہور کا موجب
نہے

۴۔ تناسخی مجازۃ میں مجرم کا علم نہیں
 اگر تناسخی مجازات کو تسلیم کیا جائے تو سزا مجرم
 کے لیے تحقیق مجرم اور مجرم کیسے اپنے جرم اور اس کی سزا کا
 علم ضروری ہے جیسے دنیا کی عدالتوں میں مروج ہے لیکن کی حیوانی روح کو یہ پتہ نہیں کہ اس نے سابق کو کتنا
 جرم کیا ہے اور اس کو کس جرم کی سزا میں حیران کی قلاب میں ڈالا گیا ہے لہذا تناسخی نامعقول ہے
 ۵۔ تعدد موت و ولادت کا تفاوت تردیدناسخ ہے | اگر حیوانات کی پیدائش
 انسانی رُوحوں کو سبب

جرائم کے حیوانی قابلوں میں ڈالنے کا نتیجہ ہے جیسے تناسخی والوں کا خیال ہے تو چاہیے
 کہ جتنے مجرم اور گنہگار انسان مر جائیں بعینہ اتنی تعدد میں حیوانات کی پیدائش ہو کیونکہ
 انہی فوت شدہ مجرم انسانوں کی رُوحوں کی حیوانات کے قلاب میں پڑنے سے ان کی تعداد
 کے موافق حیوانات کی حیات و پیدائش کا حاصل ہونا ضروری ہے لیکن اگر کس دن
 ایک لاکھ انسان مرتے ہیں جن میں نصف یا کچھ زیادہ مجرم ہوتے ہیں تو اسی تعداد
 کے مطابق کیڑے مکوڑے اور دیگر حیوانات پیدائش نہیں ہوتے بلکہ کروڑوں، اربوں حیوان
 ایک دن میں پیدا ہو جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات کی پیدائش مجرم
 رُوحوں کی تناسخی چکر اور گردش کا نتیجہ نہیں بلکہ ابتدائی تخلیق کے طور پر حیوانات پیدا
 ہوتے ہیں اس لیے نظریہ تناسخی غلط سمجھا۔

۶۔ تناسخی کی تردید کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر تناسخی مان لیا جائے تو انسان اور حیوانات کی
 رُوحوں کی وحدت کا قائل ہونا پڑے گا کہ درحقیقت حیوانات کی رُوحیں بھی انسانی رُوحیں
 ہیں جو مجرم کے سبب سے حیوانات کی قلاب میں آتی ہیں لیکن دونوں رُوحوں کا مختلف ہونا
 ظاہر ہے کہ انسانی رُوحیں عاقل و ناطق ہیں لیکن حیوانی رُوحیں ایسی نہیں۔ دوم یہ کہ اگر ملی
 ہیں مثلاً انسانی رُوح ہے تو انسانی قلاب میں اس کو چوہا کھانے سے نفرت تھی تو پھر یہ کیونکر
 ممکن ہے کہ ملی کے قلاب میں وہی چوہا کھانے سے نفرت کرنے والی رُوح یکدم اپنی فطری نفرت

چھوڑ کر چوبیس کے چھپے دھنسنے پر آمادہ ہو گئی۔ یہ فری انقلاب فطرت نامعقول ہے جس سے معلوم ہوا کہ حیوان کی روح جدا گانہ فطرت رکھتی ہے جو انسانی روح سے مختلف ہے۔ اس لیے تنازع غلط ہے جب مجازۃ اعمال کی دو شکلیں صوفیہ روحانی معاد اور تنائی چکر باطن اور نامعقول قرار پائیں تو حقیقی شکل مجازۃ کی ایک باقی رہ گئی۔ وہ یہ کہ مژدوں کے ذرات بدن کو محقق کر کے بدن تیار ہو اور ان میں ان کی روحوں کو آال کر زندہ کر کے مجازۃ اعمال کے لیے عدالت الہیہ میں پیش کر کے دوزخ و جنت کی شکل میں ان پر قانون مجازۃ کو نافذ کیا جائے جو نہ صرف مجازۃ نقل تمام شرائط سماویہ اور انبیاء کرام کے لوازمات سے ثابت ہے بلکہ عقل و فلسفہ کے لحاظ سے بھی موزوں و متوال ہے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں۔ بظاہر اسلامی مجازۃ کی یہ صورت اگرچہ ظاہر میں حضرات کی نگاہ میں دشوار یا مستبعد نظر آتی ہے لیکن حقیقت پر نگاہ ڈالنے کے بعد اس میں کوئی استبعاد نہیں۔ معاد جسمانی کی حقیقت دو امر سے مرکب ہے ایک یہ کہ معاد کا اصل واقعہ مجازۃ عقل ممکن ہے محال نہیں کیونکہ محال کا ایک عرفی معنی ہے یعنی کسی امر کا دشوار ہونا جیسے ایک آدمی کو دوسرا آدمی کہے کہ میرے ساتھ لاہور جاؤ وہ کہے کہ مجھے ملنے نہ گھر میں بیمار ہے نہیں جاسکتا پھر بھی وہ اصرار کرتا ہے کہ تم کو میرے ساتھ جانا پڑے گا جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ میں جاؤں یعنی محال ہے۔ بظاہر آریہ ناممکن دشوار کے معنی میں ہے نہ یہ کہ لاہور

معاد جسمانی کی پہلی دلیل

جانا اس کے لیے عقلاً ناممکن ہے کیونکہ اس کہنے کے بعد اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کر کے ریل کا ٹکٹ لے لے تو جاسکتا ہے۔ دوسرا معنی ناممکن اور محال کا یہ ہے جس کو فلسفہ میں ناممکن کہا جاتا ہے جیسے دو دھنسنے پانچ یا نفی اور اثبات کا ایک وقت میں ایک محل میں جمع ہونا ایسا محال اور ناممکن واقعی طور پر موجود نہیں ہو سکتا مثلاً یہ کہ دیا ایک خاص گھر میں ایک وقت میں موجود بھی ہے اور موجود نہیں بھی ہے قیامت اور معاد اس معنی میں محال نہیں کیونکہ یہ ایک وقت نفی اور اثبات کا ایک محل میں جمع ہونا ممکن نہیں۔ اس وقت دنیا میں قیامت موجود نہیں اور وقت مقرر نہیں

موجود ہوگا۔ موجود ہونا اور نہ ہونا دونوں کی وقت بھی مجتمع نہیں ہو سکتی اور اثبات ایک مجتمع ہونے سے محال لازم آئے۔ مقام عقل اور فلسفہ ناممکنات یا محالات کی بنیاد یہی ہے کہ اس میں ایک وقت نفی اور اثبات کا اجتماع ہو۔ دودھ نے پانچ بھی اس حقیقت کے پائے جانے کی وجہ سے محال ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں اور چار اسیا عدد ہے جو پانچ نہ ہو اور جب ہم دودھ نے پانچ کہتے ہیں تو اس کو پانچ تسلیم کرتے ہیں تو گریہ ہم نے ایک ہی عدد کے متعلق نفی اور اثبات کو جمع کر دیا کہ پانچ نہیں اور پانچ ہے جو محال ہے لیکن قیامت جب ممکن ہے اور تو اثر خبر صادق نے اس کی تصدیق کر دی ہے تو پھر اس کے پیچھے ہونے میں شک نہیں کیونکہ ہر ممکن امر کی جب تو اثر کے ساتھ اس کی تصدیق ہو جائے یا قابل اعتقاد ذرائع سے اس کا ثبوت مل جائے تو پھر اس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ مثلاً گذشتہ زمانے میں یہ خبر کہ جاپان کا ہیرودیشیا انجم سے تباہ ہوا ایک ممکن معاملہ تھا۔ جب قابل اعتقاد اطلاع سے اس کی تصدیق ہوئی تو تمام دنیا نے اس کو درست تسلیم کیا۔ اس طرح موجودہ دنیا کا نفع اسرافیل سے برباد ہو جانا جو کہ اربوں درجہ انجم سے قوی چیز ہے ممکن امر ہے جب آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام جیسے راستہ بازوں کی متواتر شہادت اس کی تصدیق کر چکے ہیں تو پھر اس کے واقع ہو جانے میں کیا شبہ کیا جاسکتا ہے۔

معاد جسمانی کی دوسری دلیل

معاد جسمانی کی حقیقت تخریب اور تعمیر ہے یعنی

موجودہ نظام دنیا کو درجہ برہم کرنا یہ تخریب دُنیا ہے اور اس کے بدلے میں جہاں آخرت

کی تعمیر یہ دونوں کام معاد جسمانی کی حقیقت ہیں۔

اور یہ دونوں کام فعل الہی ہیں فعل انسانی نہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس کو دشوار سمجھے تو اپنی محدود اور ناقص قوت و قدرت کے پیش نظر اس کو دشوار سمجھے گا لیکن خالق کائنات کی قدرت کے اعتبار سے اس میں کوئی دشواری نہیں کیونکہ کسی کام کا آسان اور مشکل ہونا فاعل کے اعتبار سے

ہوتا ہے۔ مثلاً ایس من بوجھا اٹھا یا چوٹی کے لیے دشوار ہے لیکن لمبھتی کے لیے آسان ہے
 حالانکہ چوٹی اور لمبھتی دونوں مخلوق ہونے اور حیوان ہونے میں برابر ہیں لیکن خالق اور مخلوق
 میں تو کوئی برابری نہیں تو اگر انسان مخلوق کے لیے دنیا کی تخریب و تیسر دشوار ہو تو اس سے
 یہ کب لازم آتا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت کے لحاظ سے بھی دشوار ہو حالانکہ دنیا کی موجودہ
 عمارت اسی خالق کائنات کی بنائی ہوئی ہے اور بگاڑنا بنانے سے آسان ہے تو اگر ہم انسان
 اور مخلوق ہونے کے باوجود جب کوئی بڑی سے بڑی عمارت بنادیتے ہیں تو ہم اُس کو گرا کر
 اُس کی جگہ دوسری عمارت بنادینے کی قدرت رکھتے ہیں تو کیا خالق کائنات کو یہ قدرت نہیں کہ
 اپنی بنائی ہوئی عمارت دنیا ہم پر ہم کر کے اس کی جگہ آخرت کی عمارت کھڑی کر دے یقیناً وہ
 ایسا کر سکتے ہیں اور یہی معاد جسمانی اور قیامت ہے جس کی صحت و صداقت عقلاً ثابت ہوگئی
 ثبوت قیامت اور معاد جسمانی کی تیسری دلیل | قیامت میں مجازۃ اعمال کیلئے انسان
 کو دوبارہ زندہ کرنا ہے چونکہ خالق

کائنات نے انسان کو پہلی مرتبہ زندگی عطا فرمائی جو مشاہدہ میں آتی ہے اور اس وقت انسان
 کا ام و نشان نہ تھا۔ هَلْ اَنْتَ عَلَى الْاِنْسَانِ حَيِّنٌ ۖ فَمَنْ الدَّٰخِرُ لَوْ يَكُنْ مَشِيۡۤءً
 مَّذْكُوۡرًا (سورۃ الدھر آیہ ۱) انسان پر ابتدائی وجود سے قبل ایسا وقت آیا ہے کہ معدوم ہونے
 کی وجہ سے قابل ذکر بھی نہ تھا اب دوبارہ زندہ کرنا عقلاً زیادہ قرین قیاس ہے۔ اگر ایک سہارا پہلی
 مرتبہ ایک مکان بنا چکا ہو تو دوبارہ ویسا مکان یا اس سے بھی عمدہ مکان بنانا اس کیلئے کوئی دشوار
 نہیں ہوتا۔ اس کی طرف قرآن نے انسان کا توجہ دلاتی ہے۔

کَسٰۤیۡدُ اَنَا اَدَّ اَخْلَقْتُ لِّعِبْدِیْۤہٗ
 وَعَمَدًا عَلَیْہَا اَنَا کُنَّا لِحٰیثِیۡنَ ط
 (سورۃ الانبیاء آیہ ۱۰۴)
 ہم نے انسان کو پہلی بار بنایا۔ دوبارہ بھی
 ایسا ہی بنائیں گے۔ یہ ہمارا بچپن و عمدہ
 ہے۔ ہم ضرور ایسا کریں گے
 انسان ہم پر مثال و نسی خالق ط
 وَصَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَّ لِّنَسِیْ خَلْقِہٖ ط

قَالَ مَنْ يُغْنِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
فَلْيُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا
أَوَّلَ مَرَّةٍ (النس: ۷۸، ۷۹)

جڑیوں کو کون زندہ کرے گا۔ وہ اپنی پیرائش
بجھول گیا کہ وہ جس نے پہلی بار بنایا
وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔

بلکہ وہ میری آیت میں ہے کہ جو دوبارہ پیدا کرنے والے کی نسبت زیادہ آسان ہے۔
وَالَّذِي أَنْشَأَ الْإِنْسَانَ مِمَّا حَتَمَ الْفَخْرَ
اس سے قیامت کا ہونا عقلی رنگ میں ثابت ہوا۔ یہ آسانی بھی قدرت انسان کے
انداز پر ہے۔ ورنہ قادر مطلق کے لیے سب صورتیں یکساں آسان ہیں۔
قُلْ لَهُ الْمِثْلُ إِلَّا عَجَبٌ
اُس کے لیے اعلیٰ کمال ہے۔

معاد کی چوتھی دلیل عام قانون ہے کہ اگر دو کام ایک ہی نوعیت کے ہوں تو
اگر کوئی فاعل اسی نوعیت کا مشکل کام کر سکتا ہو تو آسان کام

ضرور کر سکتا ہوگا۔ مثلاً ایک درزی جب کوٹ اور شیروانی سی سکتا ہے تو چادر سینا جو کوٹ
شیروانی سے آسان ہے اُس کو یقیناً سی سکتا ہوگا کیونکہ دونوں ایک نوعیت کی چیزیں ہیں
یعنی خیالت کی قسم سے ہے۔ اسی طرح ڈیرھہ دمن انسان کی نسبت آسان دزمین کی
تخلیق جو کروڑوں من کی مخلوق ہے جب خدا نے ان کی تخلیق کی ہے تو انسان جو چھوٹی مخلوق
ہے اس کی دوبارہ تخلیق اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ دونوں کام ایک نوعیت کے ہیں یعنی
از قم تخلیق جو مخلوق اکبر کی تخلیق کر سکتا ہے تو مخلوق اصغر کی تخلیق کیوں نہیں کر سکے گا
قرآن نے کہا ہے

وَالَّذِي أَنْشَأَ الْإِنْسَانَ مِمَّا حَتَمَ الْفَخْرَ
بَلَدْنَاهَا رَفَعَ سَمْعُهَا فَسَوَّيْنَاهَا
کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسان کا جس
کو اللہ نے بنایا اور بہت بلند جگہ پر
رکھا اس کو (النزاع: ۲۸)

یعنی آسمان عظیم کی تخلیق کی قدرت سے سمجھ لو کہ تم انسانوں کی دوبارہ تخلیق یقیناً خدا
کی قدرت میں داخل ہے لہذا عقلاً انسان کی دوبارہ زندگی معقول ہے۔

مجازاً اعمال اور معاد کی پانچویں دلیل | کل کائنات جو انسان کے علاوہ ہے وہ

انسان کی خدمت اور فائدہ رسانی کے لیے

بنائی گئی ہے۔ وَنَسَخَ لَكُمْ فِيهِ الْأَسْبَاطَ وَالْأَرْصَابَ۔ اے انسان تمہارے

کام اور خدمت میں اللہ نے مٹا دیا تمام آسمانی اور زمینی کائنات کو اور انسان کو اللہ نے

طاعت اور عبادتِ خداوندی کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِبْتَ وَالْإِنْسَ

الْأَلَا لِعِبَادَتِي۔ ہم نے جن اور انسان کو خدا کی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت

کا نتیجہ اس کے ثمرات ہیں۔ اب اگر قیامت یا دوبارہ زندگی اور مجازاً اعمال اور

جنت و دوزخ کچھ نہیں تو عبادت کا نتیجہ کچھ نہ نکلا اور جب عبادت بے نتیجہ

اور لغو ثابت ہوئی تو انسان کی تخلیق بھی عبث ہوئی تو پورے کارخانہ کائنات

کی تخلیق کا درجہ بھی عبث ہوا تو خالق کائنات کا یوں تخلیق عمل عبث اور بیکار

ثابت ہوا جو اس کی شانِ حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا نتائج اعمال انسان کا غلو

بہ شکلِ قیامت و آخرت ضروری ہے کہ دنیا میں اس کا ظہور نہیں تاکہ خداوند تعالیٰ کا کل

کارخانہ عمل عبث نہ ہونے پائے اور کارخانہ عالم میں اور انسان کی تخلیق میں جو اس

کی حکمت ہے وہ ظہور پذیر ہو جس سے عقلاً قیامت کا ثبوت ضروری ہو۔

مجازاً اعمال اور قیامت کی چھٹی دلیل | قرآن نے اَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدَّتْ

میں انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑے گا؟ میں اسی مضرن کی طرف توجہ دلاتی ہوں اسی طرح

أَفَجَسِبْتُمْ أَنْتُمْ خَلَقْتُكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے

تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم نتائج اعمال پرانے کے لیے قیامت میں ہمارے پاس لوٹ کر نہ آؤ

گے؟ دنیا میں نیک و بد ہر طرح کے انسان موجود ہیں کوئی فیضِ رسان ہے کوئی ظالم کوئی

اللہ کا تابعدار کوئی اللہ سے باغی، کوئی عادل کوئی غصہ کوئی استغی کوئی فاجر۔ لہذا اللہ کے صفی
 عدل کیلئے جس پر اقوام عام کا اتفاق ہے یہ ضروری ہے کہ دونوں کے ساتھ سلوک اور خدا کا
 طرز عمل یکساں نہ ہو ورنہ اللہ کا عدل ظاہر نہ ہوگا۔ خود انسانی بادشاہ بھی اپنے وفادار اور
 باغی کے ساتھ برابر سلوک نہیں کرتا۔ وفادار کو انعام دیتا ہے اور باغی کو سزا اور اس کے
 خلاف کارروائی کو عدل و حکمت کے خلاف سمجھتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیوی زندگی
 میں نیک و پکار انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک نظر آ رہا ہے بلکہ بسا اوقات باغی ظالم اور
 بد عمل انسان عیش اُڑ رہے ہیں اور بیت سے خدا ترین عادل بے ضرر اور نیک افراد کو
 اور سختی میں مبتلا ہیں تو اگر اس زندگی کے بعد آخرت کی کوئی دوسری زندگی نہیں تو حاقن
 کائنات کا عدل ظاہر ہوگا نہ حکمت۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ اس زندگی کے بعد دوسری
 آخری زندگی موجود ہو تاکہ اس میں عادل و باغی، نیک اور پکار انسانوں کے ساتھ ان کے عمل
 مطابق سلوک ہو اور اللہ کی حکمت اور عدل نمایاں ہو سکے۔ دیکھ قیامت اور روز مجازۃ ال
 ہے جو عقل ضروری ثابت ہوا قرآن نے اسی کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی ہے۔
 اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُسَدِّينَ
 اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
 کیا اگر آخرت نہیں تو ہم اللہ پر یقین کرنے والوں اور نیک کاروں کو مسدود
 کے برابر رکھیں گے اور خدا ترسوں کے ساتھ
 بد کرداروں کی طرح سلوک کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔

قیامت اور مجازۃ کی ساتویں دلیل | یہ ایک قانونی ضابطہ ہے کہ ہر مرکب چیز کے لیے اسلطان
 اور مشروبات کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً اگر اصل مرکب ہو
 جیسے انسان جو چار عناصر پانی مٹی ہوا آگ سے مرکب ہے تو اس مرکب کے لیے خالص مشروبات
 بھی موجود ہیں۔ مثلاً خالص پانی، خالص مٹی، خالص آگ کی مشروبات بدن انسان کے اندر جہاں
 مٹی، ہوا، آگ موجود ہے۔ ان کا خزانہ اور مرکز ہے۔ اس طرح مصنوعی مرکب مثلاً شیشہ، گلابیں

ایک مرکب ہے جس کے اجزاء میں پانی، سرکہ چینی ہے تو تینوں اجزاء خالص صورت میں یکجہتی سے باہر موجود ہیں یہ قانون اور ضابطہ اعلیٰ و اعراض، جو اہر واد صاف و دھل پر حاوی ہے خلا اگر کسی کپڑے میں ایسا رنگ ہو جو سیاہ اور سرخ رنگ سے مرکب ہو تو اس کپڑے سے باہر اس مرکب رنگ کے خالص مفردات موجود ہیں یعنی خالص سیاہ رنگ اور خالص سرخ رنگ اب ہم اس ضابطہ کے تحت دیکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی غم اور خوشی سے مرکب ہے۔ وہ خالص خوشی موجود ہے نہ خالص غم۔ بڑا خوشحال شخص بھی صرف خوشی سے بہرہ یاب نہیں بلکہ غم بھی اس کو لاحق ہے کیونکہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، مرنا ہے اس کے اقارب و احباب مرتے ہیں، مال اور اقتدار اور عزت میں فرق آتا ہے یہ سب غم ہے اور بڑے سے بڑا مفہوم تلکدست آدمی بھی کوئی دکھ کوئی خوشی رکھتا ہے۔ ہوا میں سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے، روٹی کھاتا ہے۔ یہ سب خوشی ہے اب انسانی حیات جو غم و خوشی کا ایک مرکب ہے اس مرکب کے ہر دو جز کے لیے خالص مفرد کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ اس مرکب کے اجزاء کا مخزن ہو۔ یعنی ایک مرکز خالص غم کا ہونا ضروری ہے جس میں خوشی نہ ہو اور ایک مرکز خوشی و مسرت کا ہونا ضروری ہے جس میں غم کا نام و نشان نہ ہو یہ دو مرکز اس دنیا میں ناپید ہیں بنا برائے قیامت اور آخرت کا جو ضروری ہے جس میں صرف دو مرکز ہوں ایک صرف غم کا یعنی دوزخ اور دہم صرف خوشی کا یعنی جنت تاکہ مخلوق مرکب کے لیے جو دنیاوی زندگی ہے خالص مفردات کا جو مدقق ہو سکے لہذا اس سے قیامت، دوزخ اور جنت کا ثبوت ثابت ہوا۔

انسانی افراد میں کچھ صالح ہیں اور کچھ مفسد اس قیامت اور مجازاة اعمال کی آنکھوں کی دلیل

یہ تمام انسانی افراد ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں قیمتی اور اعلیٰ اجزاء ہیں اور کم درجے کے اجزاء بھی ہیں جس طرح گندم کے پودے میں خوشے کے اندر جو گندم کے دانے ہیں وہ قیمتی ہے اور باقی گندم کا پودا انسان کے کھانے کے لائق نہیں بلکہ خوشیوں کی خوراک ہے اس لیے گندم کے پودوں کو کھیان میں لوندنا پڑتا ہے۔

ہے تاکہ اعلیٰ اور ادنیٰ اجزاء یعنی دانے اور جھوسا لگ جو جانے اور ہر ایک کو اس کے مناسب مکان پر پہنچا دیا جائے چنانچہ روندنے اور رگڑا رگڑنے کے بعد ہوا کے ذریعہ جھوسا اور غلہ کو الگ الگ کر کے جوڑ مویشیوں کے معدہ میں اور غلہ انسان کے معدہ میں پہنچا دیا جاتا ہے اس طرح قیامت میں برابر و فوار اخید و اشرار کا میدان حشر کے کھلیاں میں امتیاز ضروری ہے قَامَتْ اَوَّلَ الْيَوْمِ اَشْيَا السَّمْعٰیۃ (۱) لیکن آیہ ۱۵۹ نے مجرموں کو کاروں سے الگ جو جانے اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِثْقَالَ نَازِلِ الشَّارِۃ (۲) ایک دوسرے انسانوں کی جدائی اور الگ الگ کرنے کے دن کی تاریخ مقرر ہے تاکہ اشرار اور صالح اجزاء کو اس کے مناسب ٹھکانے یعنی جنت میں پہنچا دیا جائے گا کہ یہ اسی کا فطری مقام ہے اور اشرار کو ان کے ٹھکانے یعنی جہنم میں پہنچا دیا جائے گا کہ ان کا فطری مقام یہی ہے جس سے صرف قیامت ثابت ہوئی بلکہ جنت اور دوزخ کا بھی ثبوت ہوا۔ گویا جنت کو انسانی معدہ اور دوزخ کو حیوانی معدہ کی طرح سمجھو اور ابرار و اشرار کو غلہ اور جھوسے کی طرح سمجھ لو۔

قیامت اور مجازات کی نویں دلیل | انسان کی فطرت میں راحت و خالصت کی تڑپ اور مسرت کا دلولہ فطرتاً موجود ہے اور ہر فرد انسانی کی یہ تمنا اور آرزو ہے کہ اس کو خوشی نصیب ہو اور غم و اہم سے محفوظ رہے یہ تمنا تمام افراد اور سب اقوام کو ہے اور کوئی فرد اور قوم ایسی نہیں جو اس تمنا اور خواہش سے خالی ہو جس سے معلوم ہوا کہ یہ انسان کی فطری تمنا ہے جو فطرت انسانی کے لوازمات میں سے ہے اب اس تمنا کا پورا ہونا یا ممکن ہو گا یا ناممکن یا ممکن تو ہو نہیں سکتا کہ ناممکن امر کی خواہش پر تمام افراد انسانی متفق نہیں ہو سکتے مثلاً انسان کے لیے اس دنیا میں سانس لینے بے اثر زندہ رہنا ناممکن ہے تو ایک انسان بھی ایسا دستیاب نہیں ہو سکتا کہ اس کی یہ تمنا ہو کہ وہ سانس کا محتاج نہ رہے اور زندگی گذارے اس لیے راحت و خالصت کی تمنا امر ممکن ہے ورنہ اس کی خواہش پر تمام انسان کیونکر متفق ہوتے اب جب ممکن ہوئی تو اب یہ کھینچا ہے کہ کیا یہ تمنا اس دنیا کی زندگی میں پوری ہو سکتی ہے؟ قطعاً پوری نہیں ہو سکتی اب اگر دنیا کے

سوا کوئی اور جہاں یا دور زندگی ایسا نہ ہو جس میں یہ تناپوری ہو سکے تو یہ خلافِ فطرت اور خلافِ عقل ہے کہ قدرت کی طرف سے ایک ایسے اعلیٰ فطری جذبے کی تخلیق کا کوئی انتظام نہ ہو اور پھر بھی اسی جذبہ کو قدرت نے فطرتِ انسانی میں گاڑ دیا ہو جس کے قیام دیگر فطری جذباتِ خوراک، پینا سانس لینا، نکاح کرنا، سب کے لیے قدرت نے انتظام جمایا کیا ہے اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ جذبہِ راحت، خالص اور غم سے نجات کا انتظام بھی اُس نے کیا ہے لیکن دنیا میں نہیں کسی اور دورِ زندگی میں۔ دنیا میں ایسا انتظام ممکن نہیں زمین کا دائرہ تنگ ہے اور دنیا عالمِ کون و فساد و تغیرات ہے۔ اس میں ایک بادشاہ کے لیے بھی خالص خوشی اور غم سے نجات نامکن ہے۔ بادشاہ بڑھا ہوتا ہے جو جوانی کی نسبت غم ہے اور ضرر ہے۔ بیمار ہوتا ہے جو صحت کی نسبت غم اور ضرر ہے دشمن کا خطرہ اور رعیت کی بغاوت کا اندیشہ بھی ہوتا ہے جو غم ہے اور سب سے بڑھ کر خوشی و اقارب اُس کے مرتے ہیں جو غم ہیں اور مزید برآں خود بھی اُس کو موت پیش آتی ہے جو تمام فلوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ سب تغیرات اس دار الفنا کے لیے امورِ لازم ہیں اور اس جہان کی زندگی کے ضروری اجزاء ہیں جو اس سے جدا نہیں ہو سکتے جیسے گرمی آگ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ دُنیائے گہ ہے اگر موجودہ لوگ زندہ رہیں اور نہ ہی پیدا ہوں تو زمین میں تل و دھڑلے کی جگہ رہے گی اور نقل و حرکت اور غذا کے لیے ذراحت کا نظام مہطل ہو جائے گا۔ اس لیے اس جہان کا غم ہونا اور ایک وسیع جہان کا موجود کرنا ضروری ہے تاکہ یہ فطری تناپوری ہو سکے۔ اس جہانِ فانی کا ختم کرنا اور جہانِ بقاء کو موجود کرنے کا نام قیامت ہے۔ جس میں ابدی اعمال کے بدلے اور جزا میں جنت کی زندگی نصیب ہو کر اس فطری مناسبات کی تکمیل ہوگی کیونکہ جنت میں قرآنی بیان کے مطابق لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (البقرہ آیت ۲۵۸) دیکھیں کو تم ہو گا اور نہ کسی اور کا اندیشہ و فکر نہ ہوگا خَالِدِينَ فِيهَا مَا تُغْنِي عَنْهُمْ فِيهَا مَا كَانُوا فِيهَا عَاكِفِينَ (الحج آیت ۲۳) تم کا مل انسانوں کی جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا ہی چاہے اور جس کو تم طلب کر دو گے۔ وہاں جوانی ہوگی بڑھاپا نہ ہوگا صحت ہوگی مرض نہ ہوگا غنا نہ ہوگا محتاجی نہ ہوگی زندگی ہوگی موت نہ ہوگی

جس سے آخرت قیامت اور جنت کا ثبوت قطعاً ثابت ہوا اور اور جب جنت مرکزِ مسرت و خوش حالی موجود ہوگی تو جنت کی ضد دوزخ بھی خدا اور آخرت فراموشوں کے لیے ہوگی جس میں جنت کا نام دوزخ ہی نہ ہوگا اور مصائب و آلام کا مرکز و دائی ہوگا کیونکہ ضد کے ساتھ دوسری ضد نظام قدرت و عدالت کے تحت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قوم جنت کی قائل ہے وہ دوزخ کو بھی مانتی ہے۔ سووی کے مقابلے میں گریں رات کی تدبیر کی کے مقابلے میں روشن کا وجود ضروری ہے کہ یہ جنت و دوزخ اعمال دنیا کے نتائج ہیں۔ دنیا عالمِ امتداد یعنی تواناؤں کا بھی متضاد ہونا لازمی ہے۔ اعمال میں ایمان اور اس کے مقابلے میں کفر و طاعت کے مقابلے میں گناہ اور مصیبت عدل کے مقابلے میں ظلم موجود تھا۔ جو باہم متضاد تھے تو ان کے نتائج میں بھی بشکل دوزخ و جنت غم و خوشی کا تضاد ضروری ہے۔

قیامت اور مجازاتِ اعمال کی دسویں دلیل | اصلاحِ بشری تمام اقوام عالم کو محبوب ہے کہ کوئی انسان نہ خدا کا حق تلف کر دے اور نہ انسانوں کا

کا حق تلف کر دے تاکہ انسانی زندگی، امن و اطمینان اور خوش حالی کے ساتھ گزرنے والے لیے مختلف اقوام نے بشری اصلاح کے لیے مختلف انتظامات ہر دور میں کئے ہیں اور مختلف ادارے بنائے ہیں لیکن اصلاح وجود میں نہ آئی۔ اصلاح کے عقلی اسباب تین ہیں۔ اتقلم۔ مار قانون حکومت۔ جو عقیدہ مجازاتِ اعمال۔

پہلا سبب یعنی تعلیم سے انسان نیک و بد سے واقف ہو جاتا ہے لیکن تعلیم انسان کو آمادہ عمل نہیں بنا سکتی۔ نیک اور بد جاننا اور چیز ہے اور نیک کرنا اور بدی چھوڑنا اور چیز ہے تعلیم پہلی چیز حاصل ہوتی ہے دوسری نہیں۔

دوسرا سبب قانون بھی اصلاحِ بشری کے سلسلے میں ترقی پسندی کا سبب نہیں کیونکہ جرائم کا ارتکاب روک کر دیتی ہے اور جب تک روح میں پاکیزگی اور انقلاب پیدا نہ ہو تو جرائم ہر وقت صادر ہوتے رہیں گے۔ قانون مجرم کو سزا دلاتے ہیں پوری طرح کامیاب نہیں بلکہ جہالت و ذلیل:

۱۔ ہر جگہ قانون کی حکومت نہیں ہوتی۔ آزاد علاقوں میں نہ قانون ہے نہ حکومت۔

۲۔ اگر کہیں حکومت اور قانون موجود ہو تو بسا اوقات مجرم جرائم کا ارتکاب ایسی جگہ اور ایسے وقت میں کرتا ہے کہ کوئی گواہ اور شاہد موجود نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں وہ قانونی سزا سے بچ جاتا ہے اور اصلاح کا کام ناقص رہ جاتا ہے۔

۳۔ اگر گواہ موجود ہوں تو ایسے مواقع بھی پیش آجاتے ہیں کہ گواہ سچی گواہی دینے کیلئے آمادہ نہیں ہوتا۔
۴۔ اگر کسی وقت شہادت کے لیے آمادہ بھی ہو جائے تو عدلیہ کی طرف سے ترغیب یا تہدید یعنی مالی لالچ یا ضرر رسائی کی دھمکی اس کو سچی شہادت سے روک دیتی ہے۔

۵۔ اگر سچی شہادت دینے کی نوبت آجھی جائے تو فریقین مخالف کے دکیل گواہوں پر جرح کر کے گواہی کو مشکوک بنا کر شہادت کو بے اثر کر دیتے ہیں جس سے مجرم سزا سے بچ جاتا ہے۔
۶۔ اگر بالفرض جرح کے بعد بھی شہادت درست ثابت ہوئی تو فیصلہ جج کے علم و حق میں ہے وہ غلط بھی کر سکتا ہے خاص کر جب روح میں تقویٰ نہ ہو اور رشوت اور سفارش کے تاثر سے متاثر بھی ہو سکتا ہے جس سے مجرم سزا یا جلا سے بری ہو سکتا ہے۔

۷۔ اگر بالفرض سزا ہوئی بھی تو ضروری نہیں کہ وہ سزا جرم کی نوعیت کی سنگین انداز پر ہو۔ ان سب احتمالات کے ہوتے ہوئے قانون کس طرح جرائم کو روک سکتا ہے۔ یہ سچا وجہ ہے کہ قانون اور سزائوں کے باوجود جرائم اور قیدیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے اسی لیے اصلاح بشری کا کام قلب و ضمیر سے شروع کرنا ضروری ہے تاکہ جرائم صادر نہ ہونے پائیں اور حد و رک کی صورت میں اس کو بہر حال میں سزا دی جائے۔

اصلاح کا بنیاد قلب و ضمیر میں عقیدہ مجازاۃ اعمال کی پختگی اور یقین قیامت ہے جس سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہر جرم اور حتیٰ ممکن در حقیقت اپنی تباہی آخرت کا سامان کرنا ہے اور چند روزہ فانی فائدہ کے بدلے دوامی مصیبت میں مبتلا ہونا ہے جس کی عقل منہ کا کام نہیں۔ یہی عقیدہ مجازاۃ تھا جس نے ڈاکوؤں اور لیٹروں کو فرشتہ خصلت بنایا اور اسی عقیدے

کی چٹکی سے جن کے دل دو ماغ روشن ہونے وہاں سے جرائم و ظلم اور حق و ظلمی کا نام و نشان مٹ گیا اصلاح بشری کا یہی واحد مجرب نسخہ ہے جس نے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے اپنے اصلاحی اثرات سے دنیا کو روشناس کیا ہے۔ اس لیے اصلاح بشری کے زاویہ نگاہ سے قیامت اور مجازات اعمال کا جو یقینی ہے ورنہ اس کا یقین نہ ہونے کی صورت میں انسانیت اغراض اور مفادات اور جلب منفعت اور غن و ریزی کا مجسمہ بن کر دنیا کو جہنم گدہ بنا دے گا اور بنا چکا ہے۔

قیامت اور مجازات کی گیارہویں دلیل انسان کائنات کا قیمتی جز ہے لیکن اس کی عمر ادھیات مختصر ہے۔ آسمان زمین، پہاڑ، طویل اور دراز مدت

سے قائم ہیں لیکن انسان کی زندگی ایک مختصر شعبہ ہے جو موت کے ایک جھونکے سے بچھ جاتا ہے حالانکہ اگر کسی آدمی کے گھر ایک برتن مٹی کا ہو اور دوسرا سونے کا، تو سونے کا برتن دیر پا ہو گا کوئی مالک اپنے سے قیمتی چیز جلد خدائے نہیں کرتا جس سے معلوم ہو گا کہ انسان کی پوری زندگی یہی مختصر و ننہی زندگی نہیں بلکہ یہ انسان کی اس ابدی زندگی کی تمہید ہے جو اس کو جہان آخرت میں بعد از قیامت بطور جزاء اعمال کے نعیم ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّانِ الْأَخْرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانِ وہی آخری زندگی انسان کی حقیقی زندگی ہے جس کو زوال نہیں اور جس کی عمر لامحدود ہے اگر قیمتی انسان کی درازی عمر دیگر کائنات کی نسبت زیادہ ثابت ہو سکے اور قیمتی اشیاء کی دراز عمر کا ضابطہ نحیس اشیاء کے مقابلے میں پورا ہو سکے۔

مجازت و قیامت کی بارہویں دلیل جدید سائنس کے تحت

ماہرین نے کتب جدیدہ میں مذکور
انسان کی شخصیت کا ظہور

چیزوں سے ہوتا ہے نیت، قول، فعل، نیت انسانی نفس کے تحت شعور میں محفوظ ہے جب وہ کسی خیال کو بھڑکتا ہے اور پھر غیب میں دیکھتا ہے تو اس کو یاد آجاتا ہے اور قول ہوائی تموجات میں محفوظ ہے جو ریڈیائی نظام کے ذریعہ منتقل ہو سکتا ہے جس کی رفتار فی سیکنڈ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل ہے تمام اقوال و فضا میں محفوظ ہیں لیکن وہ باہم مخلوط ہیں لیکن

ماہوز آلہ امتیاز ایجاد نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ آئندہ ایجاد ہو سکے۔ برخلاف ریڈیائی نظام کے کہ وہ طول میں مختلف لائنوں پر سونی منطبق کر دینے سے مختلف جگہوں سے آوازوں کو منتقل کرتا ہے اور اختلاط نہیں ہوتا کیونکہ ہوائی لہریں طول میں جدا ہیں۔ اسی طرح ہر فعل میں ایک حرارت چھوڑ جاتا ہے جو قریب زمانہ میں جدید علم میں معلوم ہو سکتا ہے لیکن دراز زمانہ گزرنے کے بعد ایسا آلہ اس وقت نہیں کر ان افعال کو فضا سے لیا جائے ممکن ہے کہ مستقبل میں ایسا ہو سکے۔ اس سے آخرت کا وجود درست ثابت ہوتا ہے جس میں نیت قول اور فعل پر جو محفوظ ہیں ان کے نتائج مرتب ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ماہرین ارضیات کی تحقیق کے مطابق بطن زمین میں تیز "سودر جگرمی" موجود ہے حالانکہ پانی ابالنے کے لیے تو درجہ گرمی کافی ہے۔ اس کے علاوہ سالانہ زمین سے ہزاروں زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض ہائیموسس۔ یہ بھی اس اندرون زمین کی گرمی سے پیدا ہوتے ہیں سمندروں کا کھار پان وغیرہ یہ سب اس امر کی دلیل ہے کہ جہنم زمین اور سمندر کے نیچے ہیں اور یہ سب جہنمی اخراجات ہیں۔

تفصیلاتِ قیامت

کیفیتِ قیامت

قیامت کی حقیقت دو امر ہیں: ایک تخریب عالم موجود، دوم تعمیر عالم آخرت، اور دونوں کو اللہ نے دو لغتوں سے وابستہ کیا ہے۔ اول لغت تخریب کے لیے ہے دوم لغت تعمیر کے لیے تخریب و حقیقت دنیا کی موت ہے۔ عام عادت کے مطابق موت سے قبل مرض ہی پیش آتا ہے۔ اور جب وہ مرض علاج سے درست نہ ہو تو مریض کا مرض اطباء اور ڈاکٹروں کی نگاہ میں لا علاج صورت اختیار کر کے مرض مہلک بن جاتا ہے اور پھر وہ شخص مرکز ہلاک ہو جاتا اسی تناظر کے تحت انسان کا اجتماعی وجود بھی جب وہ مریض ہو جاتا ہے اور کسی علاج

ہے انسان کی بہت اجتماعی صحت پذیر نہیں ہوتی تو اس کا مرض لا علاج ہو کر اس کا اجتماعی وجود قریب ہلاک ہو جاتا ہے اور پھر اس پر ہلاکت کا قانون الہی نافذ ہو جاتا ہے۔ اور ماسواہ انسان کائنات چوں کہ انسان کی خدمت کے لیے ہے جب انسان نہ ہو تو اس کی بھی ضرورت نہیں اس لیے پوری کائنات آسمان و زمین کی ہلاکت و موت بھی انسان کی ہلاکت سے وابستہ ہو جاتی ہے اور انسان کی موت سے پوری دنیا اور کائنات پر بھی قانون ہلاکت و موت نافذ کر دیا ہے اور اس کا نام قیامت ہے اور قیامت سے قبل کی حالت دنیا کے لیے مرض الموت کی حالت جس کو خیریت کی اصطلاح میں اشمراط الساعۃ یا علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ جیسے شخص موت سے پہلے مریض میں موت کے علامات نمایاں ہو جاتے ہیں اور ماہر ڈاکٹر و طبیب موت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ علامات کے بعد شخص موت میں کچھ وقفہ ہوتا ہے لیکن عالمی موت میں اس کی وسعت کے پیش نظر علامات کبریٰ کے متحقق ہونے کے بعد کافی وقفہ ہوتا ہے۔

عالمی مرض الموت یا علامات قیامت

ایمان اور اس کے لوازمات اگر انسانوں کے مجموعی وجود میں متحقق ہوں تو یہ چیز عالم کے لیے بمنزلہ روح حیات کے ہے اور جو لوگوں اس میں کمی ہوگی تو اس قدر عالمی صحت کے لیے مرض ہے پھر اگر یہ مرض عالمگیر صورت اختیار کر لے تو یہ عالمی ہلاکت یا قیامت کے لیے علامات کبریٰ اور مرض مہلک کی طرح ہے جس پر حسب ذیل احادیث نبویہ دلالت ہیں۔

۱۔ ابن مسعود سے مروی روایت ہے کہ قیامت شریعہ انسانوں پر قائم ہوگی۔ مسلم
۲۔ انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والے
مومن ہوں گے تو قیامت قائم نہ ہوگی۔

۳۔ خذایہ محدث نقل کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کا اقتدار بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آئے گا۔ ترمذی۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہدی کی عالمگیر قیامت یا ہلاکت عالم کی نشانی ہے اگر کچھ ایماندار لوگ تھوڑے رہ جائیں گے تو مسلم میں حضرت عائشہؓ سے حدیث منقول ہے کہ اللہ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جس سے ان قلیل التعداد مومنوں کی روحیں قبض کی جائیں گی اور صرف بڑے لوگ رہ جائیں گے تو قیامت قائم کی جائے گی۔ ان حالات کے پیش نظر قیامت قائم کرنے میں یورپ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علوم و فنون نے ایمانی عقائد اور ایمانی اعمال کو ختم کیا جس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

۱۔ امریکہ کے ہم جنسیت پرستوں یعنی لواطت کے حامیوں کی انجمن کا ایک رپورٹ مندرجہ روزنامہ جنگ ۲۰ اپریل ۱۹۶۶ء میں درج ہے کہ امریکہ کی فوج میں ایک کروڑ ستر لاکھ ہم جنسیت پرست یعنی لواطت کرنے میں اور امریکہ کے عام آدمیوں میں ہر چوتھا آدمی لواطت میں مبتلا ہے۔ صرف برطانیہ میں چودہ لاکھ وہ حرامی بچے ہیں جن کی عمر ۱۶ سال سے زیادہ حرامی بچوں کی پیدائش ستر ہزار ہے۔ یہ اسقاط حمل اور برقعہ کنڈول کے علاوہ ہے۔ اوسطاً ہر چوتھا شخص حرامی ہے۔ ۱۹۴۸ء کی رپورٹ کے مطابق نوے فی صدی امریکی نرنا اور ستر فیصد لواطت میں مبتلا ہیں۔ ان کا اندازہ ہے کہ امریکہ میں ۱۹۷۷ء تک ہر پانچواں بچہ حرامی ہوگا۔ رپورٹ ترجمان اسلام ۲۲ مئی ۱۹۶۸ء، خون ریزی کا جو مظاہرہ مغربی تہذیب نے کیا، وہ سابق جنگ عظیم اور موجودہ جنگوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے نمایاں ہے۔ خدا اور اخلاق کا انکسار عام ہے۔ سوود و شراب جزہ زندگی ہے۔ جھوٹ ریڈیو سٹیشنوں اور اخبارات سے شائع ہونا کامیاب سیاست کی نشانی ہے۔ کیا یہ علامات عالمی موت کی دلیل ہیں۔ پھر تعجب یہ کہ ان کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ انگلستان اور کینیڈا نے تالیوں کی گرج میں جو لواطت کا قانون پاس کیا۔

نفع الصور

نفع اولیٰ

جمعہ کے دن اسرائیل فرشتے کے ذریعہ صور پھونکا جائے گا۔ اس میں تجلی جلائی کی ایسی پُر زور قوت ہوگی کہ اس کے خدائی اثر سے موجودہ نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا یہ نفع درحقیقت خدا کے وصفِ حیثیت کا مظہر ہوگا جس سے ہر چیز علوی و سفلی پر موت و فنا طاری ہوگا۔ قرآن کا بیان ہے۔

وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ط - سورة الزمر آیت ۶۸

صور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کی کائنات ہلاک ہو جائے گی بجز ان کے جن کو اللہ ہلاک کرنا چاہے

استثنا۔ میں ہلاک سے مندرج ذیل چیزیں مستثنیٰ ہوں گی۔ دوزخ کے کارندے اور جنت اور اس کے حور و ولدان کہ ان کی تخلیق بقا کے لیے ہے و فنا کے لیے۔ اور چار طاغوت مقررین اور مہربان الامر کہ ان سے کام لینا ہے اور شہداء کے اوداح کہ ان کے ساتھ حیات کا وعدہ ہے بدورِ السفرۃ فی امورِ الآخرۃ میں مستثنیات کے دلائل حدیث نہ گورہا بدورِ السفرۃ فی امورِ الآخرۃ میں بھیقی سے بروایت مقاتل منقول ہے کہ صور کے دائرہ کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔

نفع ثانیہ

قرآن میں ہے۔ ثُمَّ نُفِخُ فِيهِ أُخْرٰی فَإِذَا هُمْ فِيَا وَ يَنْظُرُونَ ط - الزمر آیت ۶۸ صور کے دوبارہ پھونک سے قوت شدہ انسان اور حیوانات سب زندہ ہوں گے یہی ابن عباس سے جود السفرۃ میں منقول ہے۔ طبرانی نے مقدم سے حسن مسند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ چھوٹے بچے سے بوڑھے تک زندہ ہو جائیں گے۔ باقی جو بچہ قبل از وقت گر گیا ہو تو اگر اس کے اعضاء تام ہوں اور روح پھونکی

کئی ہو تو زندہ کیا جائے گا ورنہ نہیں سب کی عمر ۷۰ سال کی ہوگی۔ یہ نفلہ مظہر ہوگا اللہ کی صفت لمحی کا قرآن کی مذکورہ آیت کا معنی یہ ہے کہ پھر دوبارہ صور بھونکا جائے گا تو سارے مرد و کان کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ دونوں بیٹوں میں چالیس سال کا وقفہ ہوگا۔ بخاری اس عرصہ درمیانی میں چالیس دن عرش سے جھے ہوئے سفید پانی کی بارش ہوگی جو مردوں کی خاکِ قالب پر برسے گی جس سے وہ انسانی صورتوں میں تبدیل ہوگی۔ بدورِ اسدو میں الولد شیخ کی رعایت کے مطابق صور میں تمام ارجاء کی تعداد پر سوراش میں جن میں دھیں ہوں گی اور نفی سے اکر اپنی قابلوں میں داخل ہوں گی۔ ذراتِ ابدان کا اجتماع زلزلے کے ذریعہ ہوگا۔ جیسے قرآن میں ہے۔ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ۔ ذات جب خاکِ قالب کی شکل میں خود یا بذریعہ تدبیرات الامر متشکل ہوں گے۔ عرش سے وہ مادہ الحیات یعنی آبِ حیات چالیس دن تک برستار ہے گا جس سے خاکِ قالب لمحی قالب کی شکل اختیار کرے گی جس کو کبھی تغیر اور فنا نہ ہوگا۔ انسان کا پہلا وجود مان الفناء اور زمینی پانی سے تھا اور یہ مادہ الحیات اور عرشِ آب سے ہے۔ مادہ الحیات کا اطلاق البرزخ نے حضور مصلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ پھر دوسرے نفی سے تیار شدہ قابلوں میں روہیں منتقل ہو کر مژدے اُٹھ کھڑے ہوں گے۔

بیان حکمتِ نفخ

دنیا کا نظام چونکہ مادی اسباب پر مبنی ہے اس لیے دنیا میں پیدا ہونا بھی تدریجاً ہے اور مرنا بھی تدریجاً۔ سب لوگ یکدم پیدا نہیں ہوتے اور سب یکدم مرتے ہیں۔ بلکہ ولادت اور فوتیتگی دونوں تدریج اور آہستگی سے ہوتی ہیں۔ لیکن عالمِ آخرت عالمِ معنویات اور عالمِ جلال و قدرت ہے اور عالمِ دفعیات ہے اس لیے دنیا کی پوری الہی اور انسانی عمارت کو ایک نفخ سے خم کیا جائے گا اور تمام اموات اور مردگان کو دوسرے

نئے سے یکدم زندہ کر دیا جائے گا۔ جیسے فکر ایک سیٹی بجنے سے جمع ہوتا اور دوسری سے
مشتعل ہوتا ہے۔ انسان کی پہلی حیات میں قدرت نے رحم مادر میں انسانوں کی قاب سے
مدبرات الامر فرشتوں سے کام لیا اور جان قبض کرنے اور موت میں بھی۔
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
فرشتے جان قبض کرنے کے لئے ہاتھ
بھیلاتے ہیں۔

قُلْ يَتُوبُ قَوْمٌ مَّا لَكُمْ مَلَكُ السَّمَوَاتِ الَّذِي
وَحِجْلٌ بَكْرُ السَّجْدَةِ آيَةُ ۱۱
اور کہہ دو کہ جان لینے میں فرشتہ موت
جو تم پر مقرر ہے۔

اس آیت کے تحت ملائکہ سے کام لیا۔ اگرچہ خالق کائنات کو کسی کام کے لیے کسی کی
ضرورت نہیں لیکن شاہی نظام کے تحت ایسا کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے شاہی نظام کا ثبوت
ہو۔ ان دونوں نفوز کو حضرت اسرافیل پھونکیں گے تاکہ اُن سنجیدہ فالادہ کے تحت
انسانیت کے تمام امور میں ملکی قوتوں کی خادماذ حیثیت نمایاں ہو یہاں تک کہ داخل
جنت و دوزخ تک یہی ملکی خادماذ نظام اور کارپردازانہ منصب قائم رہے گا۔ خروج جنم
اور سلام اہل جنت کے فرائض بھی ملائکہ کے سپرد ہوں گے جو قرآن میں مذکور ہیں نفوز
اولے میں تعجلی امامت کا اثر بذریعہ نفوز اسرافیل کائنات پر ڈالا جائے گا اور نفوز ثانیہ سے
سے تعجلی احیاء کا اثر اموات پر ڈالا جائے گا۔ نفوز تخریب میں جس نظم اور باقاعدگی ہوگی کہ
خروج علویات و سماویات سے ہوگا۔ جیسے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ یَوْمَ تَشَقَّقُ
السَّمَاءُ کے تحت آسمان جو دنیا کی چھت ہے پھٹ جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ
کُوِّرَتْ یَوْمَ اِذَا السَّمَاءُ انکدرت کے تحت آسمان کائنات کے روشن ستاروں اور
سیاروں کا نظام خم کیا جائے گا۔ وَاِذَا الْبِحَارُ رُجَّتْ یَوْمَ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

کے تحت تمام میٹھا اور کھارا پانی یکساں کر کے اس کو گرمی سے تحلیل کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اس گرمی سے پانی میں آگ لگ جائے گی۔ پھر ہارڈوں کو گردوغبار میں تبدیل کر کے زمین پھیلایا جائے گا جیسے قرآن میں ہے **وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ فَفُتَّتِ الْجِبَالُ** **بَسَادَ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَاتٍ** پھاڑ اڑا دیے جائیں گے اور ریزہ ریزہ کئے جائیں گے اور ان کا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ پھر نفوس دوم سے تعمیر منظم ہوگی اور حشر امرات ہو کر اللہ کے آگے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔

زمین محشر

زمین محشر بھی زمین دنیا سے مختلف ہوگی۔ قرآن میں

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ
جس دن زمین تبدیل کی جائے گی۔ پہلی زمین سے مختلف۔

یہ تبدیلی ذاتی ہوگی یا صفاتی۔ ایک قول یہ ہے کہ ذاتی ہوگی دوم یہ کہ صرف صفاتی ہوگی سوم یہ کہ ایک بار صرف صفاتی ہوگی اور دوسری مرتبہ ذاتی بخار میں بھی ہے کہ صرف صفاتی ہوگی۔ بخاری و مسلم میں پہلے بن سعد سے مروی حدیث آتی ہے **يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقَرَسَةِ النِّقْيِ لَيْسَ فِيهَا عِلَقٌ وَلَا حِدٌّ** اور صحیحین میں ابو سعید خدری سے مروی حدیث آتی ہے **تَكُونُ الْأَرْضُ خُضْرًا لَا قَبْضَةَ** جس کا معنی یہ ہے کہ لوگ ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جو سفید کدہم کوئی کی طرف مائل ہوگی۔ جیسے میدان کہ روٹی اس پر کس قسم کا نشان نہ ہوگا۔ ابو سعید کی حدیث میں ہے کہ جو جانے گی یہ زمین ایک روٹی اور بعض روایات میں جو چاندی کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب سفیدی میں چاندی سے مشابہت ہے نہ کہ زمین درحقیقت چاندی کی ہوگی۔ یہی ہیں ابن مسعود

سے بلند صحیح یہ الفاظ آئے ہیں۔ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ كَأَنَّهَا قِصَّةٌ لِّبَن دُنْيَاكَ زَمِين
ایسی زمین کی صورت میں تبدیل ہوگی کہ وہ چاندی کی طرح سفید ہوگی۔ ابن جریر نے زید
بن ثابت سے مرفوعاً حدیث نقل کی ہے۔

أَنَّهُا تَكُونُ يَوْمَئِذٍ بَيَضَاءً مِثْلَ
یہ زمین اُس دن چاندی کی طرح
الْفِضَّةِ۔
سفید ہو جائے گی۔

راجح صنفات کی تبدیلیاں ہے۔

اکل و شرب مومن

مومن کا میدانِ حشر میں کھانا پینا۔ زمینِ حشر بمنزلہ ایک کی ہوگی۔ مومن اس میں سے
کھائیں گے۔ بعدِ السفرہ صلاً میں منقول ہے کہ مومن اپنے قدموں کی طرف اس سے کھائے
گا اور کوثر کا پانی جو دودھ سے سفید، برف سے ٹھنڈا اور شہد سے میٹھا ہوگا پینے گا۔
حافظ ابن حجر فرماتے ہیں تاکہ مومن کو حشر کے دراز عرصہ میں بھوک پیاس کی تکلیف نہ ہو بعد
السفرہ صلاً میں طبرانی کے معجم اوسط سے مرفوعاً حدیث منقول ہے کہ عرش کے نیچے دستچران
اللہ کی طرف سے پکھ جائے گا جس پر ایسی نعمتیں ادا کھاتے پینے کی چیزیں اور پھل ہوں گے
جو کسی کے نہ دیکھے ہوں گے نہ تصور میں آنے ہوں گے۔ ان پر روزہ دار مسلمان بیٹھ کر کھائیں
گے اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے منہ سے مشک و کستوری کی خوشبو کی لہریں پھیلیں گی۔

حوضِ کوثر

قرآن میں ہے۔ إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے
حوضِ کوثر مراد ہے۔ میدانِ حشر میں ہر پیغمبر کے لیے ان کی امت کے انداز پر حوض ہوں
گے۔ حضور علیہ السلام کا حوض سب سے بڑا ہوگا۔ یہی مضمون ترمذی میں سمرہ سے مرفوعاً

۱۔ پتہ میں آیا ہے۔ حضور کو ثرنبوی کا میدان حشر میں ہوا حضور علیہ السلام سے چھپن
 صحابہ نے نقل کیا ہے جن میں خلفاء اربعہ و عشرہ و مبشرہ بھی ہیں۔ بظاہر وہ حوض
 مربع متساوی الاضلاع شکل میں ہوگا اور ہر ضلع ایک ماہ کی مسافت کی مقدار برابر
 ہوگا اس کے آخروے اور گلاس آسمان کے تاروں سے لیا وہ تعداد میں ہوں گے
 وہ ستارے جو ہم کو اور عوام کو نظر آتے ہیں۔ پانی کا رنگ و دھوکہ کی طرح سفید شہد
 سے میٹھا اور ہرف سے ٹھنڈا ہوگا۔ اس میں سے وہ لوگ پئیں گے، جو ایمان کے
 علاوہ متبع سنت ہوں گے مبتدعین کو دھکے دے کر دھریا جائے گا۔ خواہ بدعت
 اعتقادی ہو جیسے خوارج، روافض، معتزلہ یا بدعت عملی ہو اور ظالموں کو بھی ہٹایا جائے
 گا روایات حدیث بدوہ اس سفرہ ص ۹۹ سے مزید ایک ملاحظہ ہوں۔ جو ثرنبہ کو ثرنبہ حقیقت
 سنت نبوی یا کتاب و سنت کی جہانی صورت ہے جس سے کتاب و سنت پر عمل حضرات
 مستفید ہوں گے کیونکہ آخرت میں اعمال جہانی صورت اختیار کریں گے۔ برے اعمال
 مضر صورت اور نیک اعمال فائدہ مند اشیاء کی صورتیں۔

نامہائے اعمال

قرآن میں ان کا ذکر ہے

فَأَمَّا مَنْ أُوذِيَ كِتَابَهُ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ	جن کو دلائل ملے تھے میں نامہ اعمال ملے گا
مُسَوِّفًا يَحْمِلُ حِسَابًا نَسِيرًا	وہ آسان حساب دے گا اور خوش ہو کر
وَيَتَقَلَّبُ إِلَىٰ أَحْلَامٍ مُّسَوِّرًا	جنت میں اہل و عیال کے ساتھ پئے گا
وَأَمَّا مَنْ أُوذِيَ كِتَابَهُ وَذُرَّ	جس کو نشت کی طرف نامہ اعمال ملے گا
ظَاهِرًا	وہ بلاکت بلاکت پکارے گا اور دوزخ
وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝ (الانشاق: ۱۲)	میں جا پڑے گا۔

فَاَمَّا مَنْ اَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِمِيزَانٍ
فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ مِرَاقِدُهَا كِتَابِيَّةٌ
اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلْكٌ
حَسْبَآئِيَّةٌ ط
وَاَمَّا مَنْ اَوْفَىٰ كِتَابَهُ لِيَسْمَاةٍ
فَيَقُولُ يَلِيَّتَنِي لَوْ اَوَدْتُ
كِتَابِيَّ ط (المجاد: ۲۵)
اَقْرَأْ كِتَابَكَ ط كَفَىٰ بِنَفْسِكَ
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ط
جس کو دائیں لمبھ میں نامہ اعمال ملے گا
وہ خوشی سے اوروں کو دکھائے گا کہ پڑھو
میرا نامہ اعمال مجھے دنیا میں یقین تھا کہ
اس دن اللہ سے مناسبت ہوگا
اور جس کو بائیں لمبھ میں نامہ اعمال
ملے گا وہ افسوس کرے گا کہ یہ نامہ
اعمال مجھے دینا
خدا کا ہر ایک کو حکم ہوگا۔ پڑھو! اپنا
نامہ عمل اور تم خود اپنے حساب کے لیے
(بنی اسرائیل: ۱۴) کافی ہو

بدور اس سفر ہذا سے ہٹا میں احادیث کی بنیاد پر بیان کیا گیا ہے کہ کون
محض نامہ اعمال پر جہنم میں لایا گیا ہوگا، جن کو یہ سب جائیں گے تو اللہ ایک ہوا
بھیجے گا کہ ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال جس لمبھ میں دینا ہوگا پہنچا دیا جائے گا اور ہر نامہ عمل کی
پہلی تحریر اِقْدَاءُ كِتَابِكَ جو اس کے نام اور باپ کے نام کے ساتھ پکار کر حکم دیا جائے گا
پڑھا اور ان پڑھ سب اپنا نامہ اعمال پڑھ لیں گے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اولاد کے
اپنے نام رکھا کرو۔ غیر ثابت النسب مال کے نام سے بلائے جائیں گے۔ ناخواندہ لوگوں کا
نامہ اعمال کو پڑھنا خلاف عقل نہیں، جو علم خدا کسی کو تعلیم استاد کے ذریعہ سکھاتا ہے، اہل ہدایت
سے بغیر استاد کے بھی سکھاتا ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کے علوم اور حیوانات کے علوم مثلاً
عنکبوت کو جالہ بننے کا علم، شہد کی مکھی کو چھتہ بنانے کا علم، بیڑیوں کو اجتماعی امورات کا علم
جو علم الحیوانات میں بیان ہے۔ خود اس زمانے میں نابیناؤں کو ابجدی حروف کی کتاب
دی جاتی ہے اور وہ اس پر انگلیاں پھراتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیتا ہے جس کو مشرق

پاکستان میں ہم نے خود دیکھا ہے۔

شہادت

۱۔ شہادتِ انبیاء و علماء | اثباتِ جرم کے لیے قابلِ اعتماد اور ثقہ گواہان کی شہادت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسانوں کو

انبیاء و علیہم السلام کے ذریعہ حق اور احکامِ خداوندی پہنچے ہیں یا اس پر خود انبیاء علیہم السلام بطور گواہ پیش ہوں گے اور اگر پہنچانے والے ورثہ انبیاء یعنی علماء ہوں گے تو وہ پیش ہوں گے۔ قرآن میں ہے: وَجِئْنِي بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ ثُمَّ كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (النساء: ۴۰)

۲۔ شہادتِ کرائی کا تبیین | ہم یہ کہ انسانوں نے احکامِ خداوندی خلافِ ورزی کی ہے یا نہ؟ اس پر تین قسم کی شہادات پیش ہوں گی۔ کرائی کا تبیین

جو معصوم ملازم ہیں ان کی شہادت۔ یَوْمَ يَقُومُ آلُ شِهَادٍ أَمَّا الْمَلَائِكَةُ إِذْ يَتْلُو الْمُتَّقِينَ عَنِ الْكُتُبِ وَ عَنِ الشَّعَالِ قَعِيدَةٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ط جب انسان کے اعمال کو دو فرشتے انہ کو دیکھتے رہتے ہیں اور دائیں بائیں بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی لفظ نہ سے نہیں نکالتے پتا نہ گراؤں کے پاس تاک لگانے والا تیار ہے اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کو میدانِ حساب میں لانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ درمنثور میں حدیث مرذعہ ہے کہ یہ دو فرشتے وہی کاتبِ حنات و کاتبِ سنیات ہوں گے۔

۳۔ شہادتِ اعضاء | شہادتِ اعضاء قاعداً یعنی جن اعضاء نے عمل کیا ہے وہ بھی گواہی دیں گے۔

أَيُّوْمَ نَحْشُهُ عَلَى أَقْوَابِهِمْ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور

وَنَكَلِمَنَا أَنبَدْنَاهُمْ وَتَشْهَدُ
أَرْجُلُهُمَا ۖ قَالُوا يَكْفِيُونَ ۖ
وَلَيْسَ آيَةُ (۶۵)
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ ۚ أَتُ
يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا
أَبْصَارُكُمْ ۚ وَلَا جُلُودُكُمْ ط
وَقَالُوا آلِ جُلُودِهِمْ يَشْهَدُونَ
عَلَيْنَا ۚ قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ
الَّذِي أَنْطَقَ خُلُوصًا ۚ وَ
هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ قَالُوا
يَوْمَ جَعَلُون ۖ (۶۶) (تم السجده: ۶۶)

اور ان کے لمحہ ہم سے کلام کریں گام
ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ
لوگ کیا کرتے تھے۔
اور تم نہیں سمجھتے اس سے کہ تم پر
گواہی دیں گے تمہارے کان اور آنکھ
اور کھالیں۔ (تم السجده: ۶۶)
اور کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے ہمارے
خلاف کیوں گواہی دی وہ کہیں گی کہ گواہی
کیا ہم کو اس خدا نے جس نے ہر چیز کو
گواہ کیا ہے اور اس نے تم کو پہلے بار پیدا
کیا اور اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

۴۔ شہادت مکان

قرآن میں ہے یَوْمَ مَرَّتْ تَحْدِثُ أَخْبَارَهَا ابن عباس
اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ زمین خبر دے گی جو کچھ عمل انکا

نے اُس پر کیا ہے۔

یہ کل چار قسم کی شہادتیں ہوں گی۔ اول و دوم انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کی شہادت
ہے اور وہ دونوں معصوم ہیں۔ اس لیے ان کی شہادت قابلِ اعتماد ہے۔ باقی اخیر کی دو
شہادتیں یعنی اعضاء اور مکان عمل کی شہادت ہے یہ بوجہ خرق عادت ہونے کے قابل
اعتماد ہیں کیونکہ بظاہر زبان کے سوا اور اعضاء اسی طرح زمین جہاں پر گناہ ہوا شہادت
اور کلام بہ قدرت نہیں رکھتے۔ یہ بطور خرق عادت شہادت دیں گے اور خرق عادت

فعلی الہی ہے جس سے ان دونوں کے بیان کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اعضاء نے جو کچھ بولا یا زمین نے، یہ درست اور صحیح ہے۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اعضاء اور زمین کس طرح بولیں گے کیونکہ جب انسان ایک قول کو جاد ٹیپ ریکارڈ میں بند کر کے سوئی پھیرنے سے باقاعدہ جاننے سے وہی ٹیپ کردہ باتیں ظاہر کر سکتے کہ تو خالق کائنات بھی ایسا کر سکتا ہے کہ انسان کے اقوال و افعال کو اعضاء انسانی اور زمین کے قطعات میں ٹیپ کر کے میدانِ حساب میں منتقل کیا کی سوئی پھیر کر اُن سے نطق کراے۔ اس کے علاوہ انسان کے دیگر اعضاء اور زبان یہ ثابت کرنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں بجز ان کے کہ خالق کائنات نے زبان میں نطق اور کلام کی قابلیت اور استعداد رکھی ہے اور دوسرے اعضاء میں نہیں رکھی اب وہ ایسا کر سکتا ہے کہ زبان سے وہ قدرت سب کر دے اور دیگر اعضاء میں وہ قابلیت پیدا کر دے یا زبان کی قابلیت دیگر اعضاء کی طرف منتقل کر دے۔ اس کے علاوہ جدید تحقیق کی بنیاد پر حقائق نہایت، حیوانات انسان میں حسب مراتب زندگی بھی ہے اور گویائی بھی۔ لیکن انسان کے علاوہ دیگر اشیاء کی گویائی انسان کی قوتِ سامعہ سے مستور اور پوشیدہ ہے۔

وَقَالَتْ فَمَلَأْتُمْ صُلُوبَهُمْ وَعَلَّمْنَاهُمْ مَنْطِقَ الطَّيْرِ۔ وَإِنَّمْنَاهُمْ لَمَّا يَهْتَمِلُونَ خَشْيَةَ اللَّهِ۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ كُلُّ قَدْ

آیات

عَلِمَ صَلَواتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ حضور علیہ السلام کو سلام جبر اور کلام، مکمل احادیث میں ثابت ہے۔ یہ سب دال ہے کہ ان سب کو نطق حاصل ہے جس کو ہم دنیا میں نہیں سننے وہ بطور خرقی عادت آخرت میں سموٹ ہو گا کیونکہ آخرت جہانِ خوارق ہے۔ قیامت میں انسان کے تمام اعمال خدا کو معلوم ہیں۔ اس لحاظ سے شہادت کی ضرورت تھی نہ تحریری ثبوت اور نامذہمال کی حاجت تھی لیکن شرعی اور قانونی رابطہ کے تحت یہ ضروری ہے کہ اعمال قلم بند ہوں تاکہ تحریری ثبوت عدالتِ الہی میں پیش کیا جائے اور اگر مجرم نے فراموش کر دیا ہو تو اس کو تحریر دکھایا دیا جائے اور اگر پھر بھی تردید ہو تو اس کے اثبات پر

شہادت عادیہ جیسے انبیاء و علماء اور ملائکہ کی شہادت ہے اس کو شہس کیا جائے اور مزید تقویت شہوت کے لیے معجزانہ شہادت اعضا اور زمین کی بھی شہس کی جائے تاکہ شہوت میں کسی قسم کا تردد نہ رہے۔ یہ سب شہادتیں ایسی ہیں جو محققہ ہونے کے علاوہ غیر جائیداد بھی ہیں اور ان پر کسی قسم کی جرح نہیں کی جاسکتی کیونکہ بنیادی جرمیں دو ہیں۔ شہادت کو ناقابل اعتماد گردانا اور ظاہر ہے کہ شہادت عادیہ انبیاء اور ملائکہ ہے اور علماء کی شہادت تصدیق دینی سے مؤید ہے اور شہادت خارقہ اعضا و زمین بھی معتد ہے اور یہ چاروں شہادتیں غیر جانب دار بھی ہیں کیونکہ جانب داری گناہ ہے اور انبیاء اور ملائکہ معصوم ہونے کی وجہ سے گناہ سے پاک ہیں۔ باقی اعضا اور زمین کے متعلق جو گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کہ زمین مکلف نہیں اور عضو انسانی انسان سے الگ ہو کر مکلف نہیں اور اس کی شہادت کا تصور تو اس لیے نہیں کیا جاسکتا کہ شہادت اعضا کی صورت میں خود اعضا کا ضرر ہے کہ خود اعضا کو اسی جرم مشہور علیہ پر جہنم کی سزا ہوگی

وزن اعمال

قرآن کا ارشاد ہے۔

وَنُصِّعُ الْعَوَارِیْنَ الْقَسْطَ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنَّا بِالسَّحَابِ سَیِّدِینَ ط (الانبیاء: ۴۷)	ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن رکھیں گے پھر کسی نفس پر ظلم نہ ہوگا اور اگر عمل کی مقدار رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو ہم اس کو لا نہیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔
وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْحَقِّ وَالْمُتَّعِیْنَ بِالْحَقِّ وَالْمُتَّعِیْنَ بِالْحَقِّ وَالْمُتَّعِیْنَ بِالْحَقِّ	قیامت کے دن اعمال کا تول حق ہے جس کی بھاری ہو نہیں سکتی تولیں کر دے

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝
فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝ الْقَارِعَةُ ۝ ٦-٧

وہ ہے ٹھکانے کے گھرانے میں اور جس کی
بلکی ہوئیں تو لیں۔ تو اس کا
ٹھکانا گرے گا ہے۔

ان آیات و دیگر آیات اور متعدد احادیث اور اجماع اہل سنت سے آخرت میں اعمال کا تولد جانا حق ہے البتہ معتزلہ اور سلف میں مباہدہ اعمش اور ضماک کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں جہاں وزن کا ذکر ہے اس سے اعمال کا تولد مراد نہیں۔ بلکہ منصفانہ فیصلہ اور عدل الہی مراد ہے لیکن یہ رائے بقول امام آدمی اس لیے غلط ہے کہ میزان قرآن میں ثقل و خفیت یعنی بھلے اور ہلکے ہونے کے ساتھ موصوف نہیں ہے۔ لیکن انصاف کو بخارا اور ہلکا نہیں کہا جا سکتا اور نہ وہ ثقل اور خفیت سے موصوف ہو سکتا ہے اس لیے جمہور کی رائے درست ہے کہ جس ترازو سے اعمال کا وزن ہو گا وہ جہانی اور حسی ہو گا۔ معنوی میزان یعنی انصاف مراد نہیں جیسے معتزلہ کا خیال ہے میزان حسی کے ثبوت میں سلمان فلکس سے مرفوع حدیث آئی ہے۔

يَوْمَ نَضَعُ الْمِيزَانَ ۝ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝
فَنُلْقِيهِ فِي سَعِيدِ الْمَلَكُوتِ ۝
وَإِلَّا دُونَِ يَوْمِ نَضَعُ

ترازو کھڑا کیا جائے گا جو اس قدر کشادہ ہو گا
اگر تمام آسمان اور زمین اس میں رکھے جائیں
تو اس میں سما سکتے ہیں۔

اس حدیث کو حافظ ابن حجر نے بخاری کی آخری حدیث کی شرح میں حاکم سے بروایت سلمان اور ابن مردودہ سے بروایت عائشہ اور بیہقی سے بروایت انس اور طبرانی سے بروایت ابو ہریرہ نقل کی ہے اور سلمان کی روایت ابن المبارک نے کتاب الزہد ابوالقاسم الاسکانی نے کتاب السنۃ نیز ابوالوسی نے تفسیر سورۃ اعراف میں نقل کیا۔

میزان واحد ہے یا متعدد
اور جمیع کتب تفسیر جو قرآن میں آلف ہے جیسے منہج

صدر نہایت میں موازن آیا ہے یا باعتبار اعمال متعددہ کے حیثیت اعتباری ہے یا تعظیم کی وجہ سے جمعہ لایا گیا ہے کہ میزانِ آخرت اگرچہ ایک ہے لیکن عظیم ہونے کی وجہ سے ایسا ہے کہ کثیر التعداد کھلائے کا متعین ہے جیسے تَحْذِیْبُ قَوْمِ نُوحٍ اَلْمُرْسَلِیْنَ حضرت نوح علیہ السلام سے تعظیم مرسلیں کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ حیثیتِ میزان متعددہ ہے یا سہر آدمی کے لیے ایک میزان ہے یا ہر عمل کے لیے جدا گانہ میزان ہے پہلا قول رائج ہے۔

موزون الہم کا بیان کن اشخاص کے اعمال تو لے جائیں گے۔ قسطلانی نے امام غزالی سے نقل کیا ہے کہ تین گروہ کے اعمال نہیں تو لے جائیں گے باقی سب مکلفین کے اعمال تو لے جائیں گے۔ وہ تین گروہ معصومین انبیاء علیہم السلام اور میرے نزدیک اطفال المسلمین ہیں اس میں داخل ہیں اور مجنونین وقتِ بلوغ بھی دوسرا گروہ جو بلا حساب جنت میں داخل ہو گا وہ چار اب نوٹ کر دو ہیں۔ تیسرا گروہ کفار اعمال میں باہمی وزن ہو گا اور اس کے لیے متضاد اعمال کا ہونا ضروری ہے جو ان تینوں گروہوں میں نہیں۔ اسی طرح آیت فَكَفَّيْهُمْ لَهْمُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَذُنَا میں قرآنی تصریح ہے کہ ہم کفار کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے لیکن امام بخاری کی رائے تعمیم ہے کہ انہوں نے ان اعمال بنی آدم و قولہم یوذن فرمایا کہ آدم کی اولاد کا عمل و قول تو لا جائے گا یہی قول منار و حافظ ابن حجر اور علامہ الوسی کا ہے۔ فَكَفَّيْهُمْ لَهْمُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَذُنَا میں ہر او وزن سے قول نہیں بلکہ قدر اور مرتبہ ہے یعنی کفار کے اعمال کے لیے خدا کے ہاں قدر و منزلت نہ ہوگی۔ باقی اعمال متضادہ کا جواب امام قرطبی نے یہ دیا ہے کہ ایک پڑا کفار کا نیکیوں سے خالی ہو گا کیونکہ کفر کے ساتھ کوئی نیکی نہیں رہتی۔ اور دوسرے پڑے میں کفر اور گناہ ہوں گے تو یہ پڑا سبجاری ہو گا۔ یا اگر کفار کے صدقات اور خیرات کا تخفیف عذاب میں اثر مانا جائے کیفانہ کما تو وہ ایک پڑے میں

ہوں گے اور دوسرے پڑے میں کفر اور گناہ ہوں گے تو کفر والا پڑا بھارا ہو گا۔ تیسرا قول شریعت عقائد بسکی میں امام ماتریدی سے منقول ہے کہ کفار کے لیے میزان تیسر ہو گا کہ اس کے ذریعہ کفار کے مختلف طبقات میں ان کے اعمال تول کر یہ فیصلہ ہو گا کہ کن کفار کے گناہ زیادہ ہیں کن کے کم۔ تاکہ ابدی عذاب میں شریک ہونے کے باوجود ان کے گنہوں کی کثرت و قلت کے مطابق ان کے مناسب اعمال طبقات متعین کئے جائیں۔ حافظ ابن حجر نے بھی قصہ ابی طالب و ابی اسب سے استدلال کر کے کفار کی بعض نیکیوں کو تخفیف عذاب میں مؤثر تسلیم کیا ہے۔ سورہ مؤمنین جز ۱۸۰ کے آخر کی آیت سے کفار کے اعمال کا وزن ثابت ہوتا ہے۔ آیت یہ ہے

وَأَمَّا مَنْ خَفِيَ مَوَازِينَهُ فَادْرِكُهُ
الَّذِينَ حَسِبُوا أَنَّ أَفْسَهُمْ فِي
جَهَنَّمَ خِلْدٌ وَهُمْ لَا يُلَاقُونَ
النَّارَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
أَلَمْ تَكُنْ أَتَيْنَا تَشْكِي عَلَيْكُمْ
فَكَذَّبْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ط (آجہ ۱۲-۱۱)

جن کے تول بکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے
جو اپنے لغصوں کو نقصان میں ڈالے ہوں
ہیں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوزخ کی آگ
ان کے چہروں کو جلانے لگی اور ان کے منہ
اس میں جگرے ہوں گے ان سے کہا جائیگا
کیا تم کو ہماری آیتیں نہیں سنائی گئیں
جن کو تم نے جھٹلایا۔

آخری فقرہ سے جس میں تکیب آیات کا ذکر ہے ان کا کافر ہونا ثابت ہوا اور آیت کا پہلا فقرہ خفت موازین سے ان کے اعمال کا وزن ثابت ہوا۔

بیان الموزون | میزان میں کیا چیز تول جائے گی۔ اس میں تین قول ہیں۔ اول ابن عباس کا قول ہے کہ اعراض و اعمال کو اجسام جا کر تول جائیگا

گوارا اس کو قطلانی نے بلفظ یُعَلِّبُ اللہُ الْأَمْوَالَ أَحْسَنَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ کیا ہے اور بدور اس فقرہ ۳۵ میں شعب الایمان ہرقی سے بلفظ یُؤْتَى بِمَا الْعَسَنَاتِ

يَا أَحْسَنَ صُورَةٍ وَ يُؤْتِي الشَّيْئَاتِ بِأَفْحَ صُورَةٍ

کے ساتھ نقل کیا یعنی نیکیوں کو اچھی صورت اور گناہوں کو بُری صورت میں لایا جانے کا۔ اس قول کو طیبی نے شرح مشکوٰۃ میں ترجیح دی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ناہیاں طے اعمال تو لے جائیں گے جن کا بوجھل اور ہلکا ہونا اعمال کی نوعیت پر ہوگا۔ جس کی دلیل حدیث ابطاقہ ہے جس کو امام ترمذی نے عبد اللہ ابن عمر بن العاص سے نقل کر کے اس کی تحسین کی ہے اور ابن حبان نے بھی اس کو اپنے صحیح میں لکھ رکھا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔
يُؤْتِي بِشَيْعٍ وَ تَشْعِيْنٍ سَجَلًا یعنی خانوے دفتر لاکر ایک پلڑے میں رکھے
فَتَوَضَّعَ فِي كَفَّةٍ وَ يُؤْتِي بِالْإِطَاقَةِ جائیں گے اور پرچی دوسرے پلڑے میں
فَتَوَضَّعَ فِي أُخْرَى فَطَاقَتِ خانوے دفتر رکھے ہوں گے اور پرچی سجلی
السَّجَلَاتِ وَ ثَقَلَتِ الْإِطَاقَةُ ہو جائے گی۔

اس کو امام الحرمین نے ترجیح دی اور کہا کہ ثقل اجر کے امان پر ہوگا قرطبی نے بھی اس کو ترجیح دی اور یہ ابن عمر کا قول ہے۔

میسرا قول یہ ہے کہ نفس اعمال تو لے جائیں گے جس پر ابو داؤد اور ترمذی کی مرفوع حدیث دال ہے اور ابن حبان نے اس کی تصحیح کی۔ لفظ حدیث یہ ہے۔

مَا يُؤْضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَحْسَنُ مِيزَانٍ فِي اخْلَاقِ حَسَنَةٍ سے بڑھ کر کوئی
مِيزَانٌ خُلِقَ حَسَنٍ عمل نہیں رکھا جائے گا۔

اس کو حافظ ابن حجر نے ترجیح دی ہے۔ اعمال کا قول پہلے زمانہ میں بعید از عقل کچھ

حکما متعالمین عقرا میسر سے بدن کی گرمی یا موسم کا درجہ حرارت معلوم کیا جاتا ہے حالانکہ عرض ہے اس لیے اب اس میں استبعاد نہیں رہا۔ ہمارے نزدیک ان اقوال میں اختلاف نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ تینوں طریقوں سے وزن اعمال ہو، اعمال کو اجسام بنا کر تو ناہیاں اعمال کا تو نا، خود نفس اعمال کا تو نا، تینوں طریقے برتے جائیں گے تاکہ انسان کی قیمت

کے آخری فیصلے صادر ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ وہی نے فضل علم میں
عمران بن حصین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائی کہ علماء کی سیاسی اور شہدا
کا خون تر لا جائے گا تو علماء کی سیاسی بھاری ہوگی۔ (بدور ص ۱۹)

اعمال کرنے کے لیے تولنے والا ضروری ہے۔ وہ کون ہوگا؟ مختلف
وازن

روایات کے تحت اس میں چار اقوال ہیں۔

۱۔ اللہ جل مجدہ تولنے والا ہوگا۔ یہی امام غزالی کا قول ہے۔ الدرة الفاخرة في كشف
علوم الآخرة میں جس کی دلیل قرآن کی آیت وَنُصِّعُ السَّوَادِیْنِ ہم رکھیں گے توڑوں
کہ اس میں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وازن ملک الموت ہوگا۔ بہتوں نے انس بن مالک سے
کی روایت کی ہے۔

۳۔ سوم یہ کہ وازن حضرت آدم ہوں گے۔ طبرانی نے معجم صغیر میں البرہریرۃ سے
ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

يَا آدَمُ قَدْ جَعَلْنَاكَ حَكَمًا بَيْنِي
وَبَيْنَ ذُرِّيَّتِكَ قَدْ عِنْدَ الْعِيزَةِ
اور آپ کی اولاد کے درمیان جا کھڑے ہو میرا
کے پاس۔

۴۔ چوتھا قول یہ ہے کہ وازن حضرت جبریل ہوں گے۔ اس کو ابو القاسم الاسکافی نے
حدیث کی روایت سے نقل کیا ہے۔

میرے نزدیک ان چار اقوال میں کوئی اختلاف نہیں۔ چاروں قول درست ہیں۔ اللہ
جل مجدہ اس لحاظ سے تولنے والا اور وازن ہے کہ قول کا حکم وہی دے گا۔ اس لیے اللہ
کو نسبت حیثیت امر کے ہے۔ ملک الموت نے دنیا سے آخرت کی طرف ہر وہ گناہ کا چالان
کیا ہے۔ جس طرح پولیس چالان کرتی ہے۔ تو عدالت الہیہ میں چالان کنندہ علیٰ لینی ملک الموت

کی حاضری اور بیان بھی ضروری ہے۔ جیسے انسانی عدالتوں میں پولیس کا بیان لیا جاتا ہے۔ حضرت جبریلؑ جو ہر قانون الہی، قرآن کے پہنچانے والے ہیں اس لیے آپ کی موجودگی مقدمہ قانون شکنی کی پیشی میں ضروری ہے۔ حضرت آدمؑ کی اولاد کا مقدمہ پیش ہے اس لیے بحیثیت سرپرست آپ کی حاضری بھی ضروری ہے۔

وزن اعمال کی حکمت | اعمال کے تولنے سے اللہ کی کوئی غرض وابستہ نہیں۔ وہ عالم الغیب ہونے کے لحاظ سے اعمال کے ایک ایک ذرہ

سے باخبر ہے۔ ہر وزن اعمال عدالتی کارروائی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔

اگر تاکہ نامہ اعمال کے ذریعہ خود عمل کرنے والوں کو اپنے اعمال کا علم ہو جائے اور اگر بھول گئے ہوں تو یاد آجائے جیسے ڈائری میں نظر ڈالنے سے گزشتہ امور یاد آجاتے ہیں اور نفسیاتی طور پر تسلیم کر لیں کہ یہ سب کچھ درست ہے خواہ زبان سے اقرار کریں یا نہ۔ جیسے

﴿قُلْ أَكُنْتُ نَسِيًّا ۖ تَكُنْ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا﴾ میں اسی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا۔

۲۔ دوم یہ کہ وزن اعمال سے اعمال کا مقدار عام طور پر معلوم ہو جائے تاکہ اعمال نیک کی جزاء سے اللہ کے فضل اور احسان کا ظہور ہو اور اعمال بد کی سزا میں اللہ کے عدل کا ظہور ہو کہ مجرم کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوتی۔

۳۔ شہادت انہی سب علیم السلام و علماء و شہادت ملائکہ، شہادت اعضاء اور شہادت قطعات زمین سے یہ ظاہر کیا جائے کہ جو کچھ عدالتی کارروائی جو رہی ہے وہ جہتی برقیات ہیں۔

۴۔ اس سب کارروائی سے یہ بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ سب انتظامات انسانی اعمال کی اہمیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد یہی نتائج اعمال تھے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے یہ وسیع انتظامات کئے گئے۔

راج اور مرجوح کی پہچان | ایسی اور بدی کے پڑے کے بھاری اور ہلکے ہونے کی معرفت کی علامت کیا ہوگی۔ اس میں تین اذوال ہیں۔

اردھمور کا قول یہ ہے کہ دنیا کے دستور کے مطابق نیچے بھٹکنے والا پڑھا اُس کے بھاری ہونے اور اُپر چڑھنا اُس کے ہلکے ہونے کی نشانی ہے جیسے دنیا کے تول میں یہی قاعدہ ہے۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دنیا کے دستور کے برعکس ہوگا کہ جو پڑھا اوپر چڑھے گا وہ بھارا ہوگا اور جو نیچے بھٹکے گا وہ ہلکا ہوگا کیونکہ چیز اور مرکز میلان کی آخرت میں تبدیل ہوگی۔ نیکیوں کا مرکز اوپر ہوگا جہاں جنت ہے اور بدیوں کا مرکز نیچے ہوگا جہاں دوزخ ہے یہی قول بدر الدین زکریا کا ہے البرہان فی علوم القرآن میں اور شاہ عبد العزیز کا مختار ہے فتح العزیز میں۔

۳۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر حنات کے پے سے نورانی ستون نکلے تو نیکی کا پلہ بھاری ہے اور اگر سنیات کے پے سے ظلمانی اور سیاہ ستون نکلے تو سنیات کا پلہ بھاری ہے اس کو علامہ ابوسی نے تفسیر سورۃ قارعہ میں نقل کیا ہے۔

مقام وزن حکیم ترمذی نے نواہد الاصول میں اور ابو القاسم الملا سکانی نے کتاب السنۃ میں نقل کیا ہے کہ میزان نصب کیا جائے گا اللہ کے سامنے حنات کا پلہ عرش سے دائیں طرف اور سنیات کا عرش کے بائیں طرف ہوگا حنات کے بالمقابل جنت اور سنیات کے بالمقابل دوزخ ہوگا۔

عبور صراط و نور | قرآن میں ہے

وَإِنْ مَسَّكُمُ الضَّيْقُ وَالْآوَادُ فَهَارَ حَنَانٍ
عَلَى رَيْبِكَ حَتَّىٰ مَقْضِيَّاهُ
ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ
نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَا
یعنی تم میں سے کوئی نہیں جو بے صراط کے
ذریعہ دوزخ پھارے جو یہ اللہ کا تقصیر
فیصلہ ہے پھر جم اللہ سے ڈرنے والوں کو بچا
دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھسیٹوں کے بل
گرا کر چھوڑیں گے۔ (سورۃ مہم ۱۰۷)

اس آیت میں سب کے لیے دوزخ میں وارد ہونا مذکور ہے۔ مہتمم احمد حاکم نے تصحیح حدیث کے ساتھ اور بیہقی نے ابوسمیتہ سے باسناد جاہل بر مرفوعاً نقل کیا ہے کہ وارد کا معنی داخل ہونا ہے اور اسی طرح مستدرک حاکم میں ابن مسعود و ابن عباس سے بھی منقول ہے جس سے سب کا جہنم میں دخول مراد لیا گیا ہے۔ امام قرطبی نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وارد ہونے سے گونا گونے کے معانی مراد ہیں۔ داخل ہونا نہیں۔ یہ نودی کا مختار ہے۔ یہ قول مسند احمد اور ترمذی میں ابن مسعود سے مرفوعاً منقول ہے جس میں مذکور ہے کہ بعض اعمال کے انکار کے مطابق جہنم کی طرح گزریں گے۔ بعض ہو اک طرح، بعض تیز گھوڑے، بعض پرندوں کی طرح اور بعض سواری کی طرح گزریں گے اور بعض کو آگ لگے گی زخمی ہو کر بجھیں گے اور بعض گر پڑیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وارد سے قریب ہونا مراد اور دوزخ کو دیکھنا مراد ہے کہ جب دوزخ کے قریب ہی ہوگا۔ پھر کافروں کو اسی میں ڈالا جائے گا اور مسلمانوں کو جنت پہنچایا جائے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ولسا وودھا میں آیا ہے یعنی حضرت موسیٰ جب مدین کے پانی پر وارد ہوئے جس کا معنی پانی میں داخل ہونا نہیں بلکہ اُس کے قریب اور پاس ہونا مراد ہے۔ اگر پہلا قول لیا جائے تو داخل ہونا عذاب کو مستلزم نہیں کیونکہ آگ لوگوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح برود اور سلام بن عبد اللہ کی جیسے طرائق اور بیہقی میں خالد بن معدان سے منقول ہے کہ مومنوں کو پتہ بھی دے لگے گا یہ کہیں گے کہ میں تو حسب وعدہ دوزخ پر داروز ہوا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا۔ مَسْرُوقٌ عَلَيْنَا وَهِيَ خَاصِدَةٌ اُم اس پر گزرتے ہیں وہ بھی ہوتی تھی۔ طرائق اور ابن عدی نے لیل بن مہبہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ دوزخ مومن کو کہے گی کہ گزر جا تیرے گھر نے میری گری بکھاؤں جزایا مومن اَطْعَمْتُكَ لَهْمً بَدِئاً سَافِرٌ صَدٌّ وَصَدٌّ اُم صراط کے خطرناک وقت میں تاریکی ہوگی۔ ہتھیلی نظر آنے لگی مومنوں پر اعمال کے مطابق ایمانی نور تقسیم ہوگا۔ بعض کے ساتھ پہاڑ کے برابر روشنی ہوگی۔ بعضوں کے

کے پاس درخت کھجور کے برابر اور کم حکم عمل والوں کے پاس انگوٹھے کے برابر ہیں حریفین
ابن مسعود جس کو دیکھ کر منافق مومنوں سے درخواست کر رہا تھے
أَنْظُرُوا مَا آتَيْنَاهُ مِنْ نُّورٍ كُفُّوا عَنْهُ
قُلْ إِنْ جَعَلُوا نَارَهُمْ كَقُلُوبِهِمْ لَسَوْفَ أَلْقَيْنَاهُم
نُورًا
کہ کچھ بھیڑ جاؤ کہ ہم تمہاری روشنی میں گزر جائیں
وہ جواب دینا گئے وہیں جاؤ دنیا میں دلوں
سے نور حاصل کر کے لاؤ۔

کیونکہ نور عمل سے حاصل ہوتا ہے اور دارالعمل دنیا ہے نہ آخرت۔ آخرت دارالجزا ہے
ابن مسعود رضی اللہ عنہ ۱۲۵ و ۱۲۶

حقیقتِ صراط

پہل صراط کی ہیئت ریلوے اسٹیشن کے پل کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ ابن عباسؓ نے تفصیل
بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جہنم کے اوپر پہل صراط کا طول پندرہ ہزار سال کی مسافت کے انداز
پر ہے۔ ایک تہائی حصہ چٹان ہے اور ایک تہائی آگ اور ایک تہائی سیدھا برابر چٹان ہے۔
ابن مسعودؓ ۱۲۷۔ جہنم میں انہی سے مرفوعاً منقول ہے کہ أَلَدُّ مِنْ الشَّيْءِ أَحَدٌ مِنَ الشَّيْءِ
اس طرح مسلم میں ابو سعید خدریؓ اور ابن جریر میں ابن مسعودؓ سے اور مستدرک حاکم میں بعض
کے حق میں ہال سے باریک اور تلواریں دھار سے تیز ہو گا اور بعض کے حق میں کشادہ میدان
کی طرح ہو گا۔

پہل صراط اور نور کی حکمت

پہل صراط پر چلنا موقوف یعنی میدانِ حساب سے شروع ہو گا اور پہل صراط کے اوپر
ہے اور گزر جانے کے بعد جنت کی حد شروع ہوگی اور جنت میں داخل ہو گا۔ جیسے کہ بعد
اس سفر میں روایات سے ثابت ہے۔ اگر سب کو گزرنا ہے جیسے کہ ایک قول یہ ہے تو اہل

تقویٰ کو اس میں کس قسم کی تکلیف نہ ہوگی اور کفار اور فجار کو تکلیف ہوگی یہ اس صورت میں کہ وارو سے مراد یعنی گونا گونا گوار اور اگر دخول مراد ہو جیسے کہ ایک قول یہ بھی ہے تو بھی اتقوا کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی کیونکہ ان کے مراد اور گزرنے کے وقت آتش دوزخ پر دو سلام ہوگی اور اس کی تپش نور ایسا ہی ہے کچھ جانے گا جیسا کہ ہم نے اس کی روایات نقل کی ہیں اور خود قرآن میں بھی مذکور ہے۔ **ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَكَذَٰلِكَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَا** (مریم آیہ ۱۷، ۱۸) پھر ہم تقویٰ والوں کو پل صراط اور آتش دوزخ سے نجات دیں گے اور کفار و فجار کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ باقی اگر نفس پل کی باریکی اور اس کی دھار کی تکلیف کے خیال سے گزرنے میں تکلیف کا اندیشہ ہو تو وہ بھی نہ ہوگا کیونکہ ہم نے گذشتہ روایت میں ثابت کیا کہ پل صراط کی بال سے باریک ہونا اور تلوار کی دھار سے تیز ہونا سب گزرنے والوں کے حق میں نہیں۔ کفار یا بعض فجار کے حق میں ہے۔ اتقوا۔ کے حق میں ایک وسیع سڑک اور میدان کی طرح ہوگا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس پل میں گزرنے والوں کے اعمال کے مطابق مختلف شعبے اور شاخیں ہیں۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق کی راہ سے گزرنی ہوگا۔ دوسری صورت کہ اگر بالفرض سب کی ایک ہی گذرگاہ ہے تو بھی مومن کے لیے درمیں۔ جیسے امام بدر الدین زکریا نے البرہان فی احکام القرآن میں ذکر کیا ہے کہ عالم آخرت میں چیز اور مرکز بدلا جائے گا۔ دنیا کے بدستور کے مطابق نہ ہوگا بلکہ بقول شاہ ولی اللہ احکام روح احکام بدن پر غالب ہوں گے ہذا کفار کے لیے مرکز میلان نیچے یعنی جہنم کی طرف ہوگا اور اتقوا اور متحکموں کے لیے مرکز میلان اوپر جنت کی طرف ہوگا۔ جس سے کفار پل بھر بوجھ پر جانے کی وجہ سے زخمی ہوں گے، لٹکھڑائیں گے، اگر گیا گئے اور اتقوا کا ٹھکانا اوپر کی طرف ہوگا تو پل بھر بوجھ نہ ہوگا تو وہ تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آدمی تلوار کی دھار پر قدم رکھے تو تکلیف ہوگی لیکن اگر قدم ہوا میں اٹھا کر اس قدم پر تلوار رکھ دیں تو کوئی تکلیف نہ ہوگی کیونکہ

قدم کا جھکاؤ تلوار کی طرف دھسے بلکہ نیچے کی طرف ہے۔ احیاء اور مرکز میلان کی تبدیلی کا سبب یہ ہے کہ گھار نے جنہی اعمال دنیا میں کئے ہیں جن کو اپنے مرکز جنم کی طرف میلان اور جھکاؤ ہے اور اتقیا نے جتنی اعمال کئے تھے جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے عملوں میں اوپر یعنی جنت کی طرف میلان اور جھکاؤ پیدا کیا۔ باقی جہنم کفر و معصیت کی صورت مثالی اور جنت ایمان و طاعت کی صورت مثالی ہے پُل صراط شریعت اسلامی کی صورت مثالی ہے گناہوں کا مزاج ناری و ظلم ساقی ہے اور گرم ہے اور طاعت اور نیکی کا مزاج زکریا یارد اور سرو ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دُعا میں اشارہ ہے

اللَّهُمَّ اغْثِلْ خَطَايَ بِصَاوِ الشَّلَاحِ اے خدا میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو کر دُور کر

صمیمین کی حدیث میں آیا ہے۔

حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْكَفَّارَةِ وَحُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالشَّهَوَاتِ ط جنت کو تکلیفات نے گھیرا ہے اور دوزخ کو خواہشات نے

لہذا جنت جانے تک دوزخ کے پُل پر گزر جانے سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ جو اس پُل سے بچ کر سالم گور کر جنت پہنچ گئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت پر چلنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر جنت کی سڑک تیار کی تھی اور نورانی اعمال کی وجہ سے اس نورانی دارالسلام اور بہشت میں پہنچ گئے اور جن لوگوں نے شریعت کی سڑک اور پُل پر گزرنا ترک کیا تھا۔ یا کچھ شریعت پر چلے تھے اور کچھ طبیعت پر۔ ان کی گمراہ گاہ اور شاہراہ جنت ان کے لیے جیسے دنیا میں ان کو سخت دشوار اور ناگوار معلوم ہوتی تھی وہی ناگواری اور دشواری پُل صراط کی شکل میں پیش کی گئی کہ اب ان کو جنت کی رسانی مشکل ہوئے۔ دنیا میں ان کو شریعت اسلامی کی راہ پر چلنا دشوار تھا۔ جس کی وجہ سے آخرت میں اس شریعت کی شکل ہیبت ناک اور ہال سے ہار یک اور تلوار کی دھار سے تیز شکل میں بصورت پُل صراط پیش کی گئی شریعت

پر دنیا میں چلنا اُتار دیا اور علماء کے لیے آسان تھا اس شریعت کو ان کے آگے آسان شکل میں پیش کیا گیا اور جیسے جنت کی شاہراہ اور سڑک دنیا میں صرف ایک تھی یعنی شریعت اسلامی جن کو دنیا میں اس پر گزرنا آسان تھا آخرت میں بھی آسان ہو گا اور اس کو عبور کر کے جنت میں داخل ہوں گے اور جن کے لیے شریعت پر چلنا مشکل تھا اور نفس اور خواہشات کا پیروی آسان تھی ان کے لیے پل صراط پر گزرنا اور جنت تک رسائی ناممکن ہو گی اور پل پر قدم رکھنے کے ساتھ اپنے مرکز میلان یعنی خواہشات اور گناہوں کے مرکز یعنی دوزخ میں جا پڑیں گے یہی حقیقت ہے کہ پل صورت کی آخرت کا سارا نقشہ دنیاوی اعمال کی شکل و صورت پر بنایا گیا ہے۔

نور کے اسباب

الصَّلٰوةُ نُورٌ وَاتَّبِعُوا النُّوْرَ الَّذِیْ اُنْزِلَ مَعَهُ الصِّبْغُ ضِیَآءٌ
وَالظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ یَّوْمَ الْقِیَامَةِ۔ صراط پر روشنی نازل قرآن اور ترک ظلم سے
حاصل ہوتی ہے (بہارِ ضیاء)

پل صراط پر آسانی سے گزر جانے میں مؤثر اعمال | اور حکومت کے ظلم سے
مکڑ و آدمی کو اپنے

اثر سے پھڑکا نا۔ (طبرانی عن عائشہ)

ہر مساجد سے دین کے کام کے لیے تعلق اور بار بار آنا و بڑا باسنا و حسنِ عمل

الدرود

سورہ دین میں اپنی رائے سے زیادتی نہ کرنا اور سنت کی تعلیم دینا و ملی فی الاما

بدور اسافرہ ص ۵۵

جنت و دوزخ

اہل سنت والجماعت اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ جنت و دوزخ کی تخلیق ہو چکی ہے۔ امام ابو الحسن الاشعری نے مقالات الاسلامیین و اختلاف المذہبین میں
 بِأَفْضَلِ مَا جُمِعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْاَحَدِیْثِ وَ اَهْلُ السُّنَنِ۔ یعنی جن عقائد
 پر اہل حدیث اور اہل سنت متفق ہیں ان کی تفصیل میں فرماتے ہیں۔
 وَ اَنَّ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ مَخْلُوْقَتَانِ۔ کہ جنت و دوزخ پیدا شدہ ہیں۔
 امام ابن قیم نے صحابہ، تابعین و اہل سنت و الحدیث و فقہاء و اہل التصوف
 کا اس عقیدہ پر عادی الارواح میں اجماع نقل کیا ہے۔ معتزلہ کا یہ کہنا کہ اس وقت
 جنت و دوزخ مخلوق نہیں۔ قیامت میں ان کی تخلیق ہوگی کہ ضرورتِ تخلیق اُس وقت
 ہے بالکل غلط ہے۔ جنت و دوزخ کی فی الحال موجودیت بحث نہیں بلکہ اس میں
 فوائد ہیں۔

جنت و دوزخ کے حالی و وجود کے دلائل

ارحام انبیاء علیہم السلام نے جنت کی بشارت سنائی اور دوزخ سے ڈرایا اور ایشار
 و انداز کی اصلاحی تاثر اس صورت میں قوی ہے کہ ایشار و انداز کے وقت جنت و دوزخ
 موجود ہوں۔

۴۔ موت کے وقت اور عذاب و ثواب قبر کی صورت میں جنت و دوزخ کا معائنہ اور اس کے
 راحت و اطمینان سے متاثر ہونا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے جو جنت کے وجود سے متعلق
 ہے۔ بعض اخبار کا مثلاً شہداء، صدیقین و انبیاء بلکہ مؤمنین کی روحوں کا بعد از موت جنت
 کی نعمتوں سے فائدہ اور اشرار کا دوزخ کے آلام سے ضرر پذیر ہونا صحیح احادیث میں

مذکور ہے جس سے معلوم ہوا کہ قبل از قیامت بھی انسانی ادراج کو جنت و دوزخ کے وجود سے ارتباط موجود ہے اس لیے ان کی پیدائش قبل از قیامت ان فوائد پر مشتمل ہے۔

دلائل ثقلیہ و وجود جنت و دوزخ

آدم علیہ السلام کی سکونت جنت میں اور پھر زمین پر اترنا قرآن میں مذکور ہے اور یہی جنت جنت آخرت اور دارالثواب تھی۔ یہی صحیح قول ہے۔ امام رازی کی نقل کے مطابق کہ مسکن آدم زمینی باغ تھا یا البراقام یعنی معتزلی ابو سلمہ اصفہانی کا قول ہے یا امام موصوف کا اس مسئلہ میں خود توقف اختیار کرنا یا جہائی کا یہ کہنا کہ ساتویں آسمان کی جنت ہے یا بعض صوفیاء کا کہنا کہ جبل یا قوت کا ایک باغ تھا یا یہود و نصاریٰ کا باغ عدن یا فلسطین یا اصفہان کا تعین کرنا یہ سب خلاف عقل و نقل ہے بوجہات ذیل۔

مسکن آدم آسمانی جنت تھا

اگر جنت کا لفظ جب لام تفریق کے ساتھ ذکر ہو اور الفاظ میں زمین کے کسی باغ مراد لینے کا قرینہ موجود نہ ہو تو جنت سے مراد دارالثواب ہوگی بالخصوص کہ مسکن آدم میں آسمانی جنت کے دو قرینے خود الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ سورہ طہ میں اس جنت کی جو صفات مذکور ہیں وہ زمینی جنت یا باغ کی صفات نہیں بلکہ اس جنت کے صفات ہیں جو دارالجزا ہے اور عالم بالا میں ہے۔ اللہ نے آدم کو جنت میں بسانے کے بعد ارشاد فرمایا
فَلَا يَخْرُجُ مِنْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَقُ ۚ
یہ پانچ صفات ایسے ہیں جس سے دنیا کا کوئی مقام خالی نہیں۔ مثلاً یہ کہ اس جنت سے نکلنے

کے بعد کم تکلیف ہوگی اور یہ کہ اس جنت میں تم کو نہ بھوک لگے گی اور نہ خشک ہونا پڑے گا اور نہ پیاس لگے گی اور نہ دھوپ لگے گی یہ تمام خصوصیات بہشت بریں کے ہیں نہ باغ و نہا کے باغ و نہا میں اگر کچھ مقرر ہے بہت فائدہ ہیں تو اس سے نکلنے کے بعد کسی دوسرے باغ میں چلے جانے سے بھی وہ فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔

۱۔ دوسرا قرینہ کہ مسکن آدم بہشت تھا سورۃ البقرہ میں ہے۔ **ثُمَّ لَنُخْلِطَنَّهُمْ فِي جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِهَا**۔ جنت سے اترنے پر اس آیت میں دو نتیجے مرتب کئے گئے۔ اول یہ کہ تمہاری اولاد میں دشمنی ہوگی۔ جیسے اس سے پیشہ ملائکہ کی زبان سے بھی یہ ظاہر کیا گیا کہ **أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ط** کہ تم ایسے لوگوں کو زمین میں جانشین بناتے ہو جو اس میں فساد اور خونریزی کریں گے۔ آیت مذکورہ میں احبطوا کہ اترو اس کے بعد جمعہ کے لفظ سے فرمایا کہ تمہاری اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور دوسری یہ کہ تم اور تمہاری اولاد کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اگر مسکن آدم آسمانی نہ ہوتا بلکہ زمینی ہوتا تو یہ الفاظ اللہ نہ فرماتا کیونکہ عداوت زمینی زندگی کا خاصہ ہے اور یہ بھی نہ فرماتا کہ تم اترنے کے بعد زمین میں رہو گے جبکہ وہ پہلے بھی زمینی باغ میں رہتے تھے معلوم ہوا کہ جس جنت سے اترے گئے وہ زمینی باغ نہ تھا۔ بھوک باطنی ذلت ہے اور خشک پن ظاہری ذلت۔ پیاس باطنی گرمی ہے اور دھوپ ظاہری گرمی۔ جن میں تقابل ہے مسکن آدم ان سب سے پاک تھا۔

مسکن آدم کے متعلق استدلال

حدیثی استدلال | صحیح مسلم میں ابو ہریرۃ و حذیفہ سے مروی حدیث آئی مریات میں اولاد آدم، آدم علیہ السلام کو جنت کے کھلوانے کی دعا

کرے گی جس کے جواب میں آپ فرمائیں گے **وَهَلْ آخَرُ جَعَلَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا حَاطَةً**
 آپنی کدو کم کر جنت سے تو اپنے باپ کی غلطی نے نکلوا یا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جہنم
 جنت سے حضرت آدمؑ نکالے گئے یہ وہی جنت تھی جس میں آخرت میں جو اسے اعمال کے
 طور پر داخل ہو گا۔ جب جنت کا خال وجود ثابت ہوا تو دوزخ کا بھی ہوا کیونکہ فرق کا کوئی
 قائل نہیں۔

قرآنی استدلال دوسری دلیل یہ کہ جنت کے متعلق قرآن میں آیا کہ **أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ**
 اور دوزخ کے متعلق آیا **أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ** یعنی جنت متقینوں

کے لیے تیار کی گئی ہے اور دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ دو تعبیر ماضی اور
 گزشتہ کے لیے ہیں جو جنت و دوزخ کے سابق موجودگی کی دلیل ہے۔

بتبری دلیل یہ ہے کہ فرعون اور نضر فرعون کے عرق کر دینے کے متعلق قرآن میں
 آیا ہے کہ **أَنفَرُوا فَأَخَذُوا خُلُوًا مَّا زَاكِرَهُ عَرَقَ كُتَّ** اور دوزخ میں داخل کئے گئے
 فرعون کا واقعہ گزشتہ ہے۔ اگر دوزخ قبل از قیامت موجود نہیں تو کس میں داخل کئے گئے۔

مسکن آدم کے ہمیشہ ہونے پر شبہات کا ازالہ

جن لوگوں نے مسکن آدم کے جنت الخلد ہونے سے انکار کیا ان کے شبہات درج

ذیل ہیں۔

۱۔ داخل جنت قیامت میں ہو گا نہ قبل از قیامت اور آدم کا داخل جنت ہمیشہ قیامت سے

پہلے تھا۔

۲۔ جنت میں برہنہ ہونا تکلیف اور غم پیش آنا نہیں ہو گا لیکن حضرت آدم علیہ السلام

کو شجرہ ممنوعہ میں سے کھانے کے بعد یہ امور پیش آئے جو اس کے مسکن کے جنت الخلد

ہونے کی دلیل ہے۔

۳۔ جنت آسمانی میں امر و نہی کی تکلیف نہیں دی جائے گی لیکن مسکن آدم میں نہی کا معاملہ پیش آیا۔

۴۔ جنت آسمانی میں دانستہ کے بعد نکلنا نہ ہوگا لیکن حضرت آدم علیہ السلام نکالے گئے۔ ان چار شہادت کا جواب ایک ہے، وہ یہ کہ یہ سب امور اس وقت سے متعلق ہیں جب مومنوں کا داخلہ بعد از قیامت بطور جزائے اعمال کے ہو جائے۔ ایسا داخلہ قیامت کے بعد ہوگا ایسے داخلہ کے بعد بڑھ جانے اور غم و رنج کی نوبت بھی نہ آئے گی۔ ایسے داخلہ کے بعد امر و نہی کے ساتھ اہل جنت مکلف نہ ہوں گے اور ایسے داخلہ کے بعد جنت سے نکلنا بھی نہ ہوگا، اور اس کی دلیل قرآنی آیات کا سیاق و سباق ہے جن میں اس داخلہ کی تصریح ہے جو بطور جزائے اعمال کے بعد از قیامت ہوگا۔

باقی پانچوں شبہہ کہ جنت کا داخلہ شیطان و دوسرے ڈالنے کے لیے کیسا ہوا جب کہ وہ جنت سے نکال دیئے گئے تھے تو اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ دوسرے ڈالنے کے لیے داخل جنت ہونا ضروری نہیں۔ جنت سے باہر رہ کر بھی دوسرے ڈال سکتا

ہے، جیسے کہ دروں میل دور سورج ہم کو گرمی اور روشنی کا اثر پہنچاتا ہے جو جسم کی کیفیت شیطان لطیف کا اثر اس سے بھی قوی تر ہے۔ دوم یہ کہ داخلہ بغیر حق اقامت و رہائش منوع تھا۔ یہ کہ عارضی طور پر بطور امتحان و آزمائش کے داخلہ کی بھی بندش تھی۔ سوم یہ کہ داخلہ کی بندش قانونی تھی۔ جیسے کسی مجرم کا داخلہ حکومت کی طرف سے قانوناً بند کیا جائے۔ اسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ چوری چھپے بھی نہیں جاسکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی حکمت کے تحت

چوری چھپے انداز میں علم الہی کے باوجود اس کے داخلہ میں مداخلت نہیں کی گئی۔ چھٹا شبہہ کہ حضرت آدم زمین پر خلیفہ بنائے گئے تھے تو آسمان پر کیوں لے جانے گئے اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کے پیغمبر تھے لیکن کسی مصلحت کے تحت آسمان پر اٹھائے گئے اور پھر زمین پر اتارے جائیں گے۔

آسمانی جنت میں سکونت آدم اور تناولِ شجرہ کیوجہ اتارنے کی حکمت

پہلی حکمت | ایک حکمت تو اس میں یہ تھی کہ آدم اور اولاد آدم میں یہ شعور راسخ اور مضبوط کیا جائے کہ انسانیت کا وطن اصل زمین نہیں بلکہ آسمانی

بہشت ہے تاکہ اس کے حصول کے لیے جو واحد ذریعہ ہے وہ صرف انبیاء علیہم السلام کی ہدایت اور تعییدات کی پیروی ہے۔ اس کے لیے وہ زمینی زندگی میں پوری کوشش صرف کر دے تاکہ آبی وطن کو پا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں آدم علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ مضمون مذکور ہے۔ **فَاَمَّا يَنْتَكِبُ فِي هَذِهِ فَعَسَىٰٓ يُفْضَحَ لَهُمْ فَاَعْلَوْا** عَلٰیٰٓ هٰذَا **وَيَحْزَنُوْنَ لَوْنِ الْوَسْبَةِ** آیت ۳۸ یعنی زمین پر اترنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے سامانِ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتب کے ذریعہ آجائے تو جو اس پر چسپاں گمے وہ زمین یعنی بہشت کی وہ زندگی پائیں گے جو خوف اور غم سے پاک ہے

دوسری حکمت | اللہ کی نافرمانی کے خطرناک اور دیرپا نتائج سے ڈرانا جو اس واقعہ سے مفہوم ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے

باپ اور پیغمبر ہونے کے لحاظ سے مقبول و محبوب خدا تھے اس نے ممنوعہ درخت سے کھایا جو گناہ یقیناً نہ تھا کیونکہ گناہ کے لیے قصہ و ارادہ شرط ہے اور قرآن کا بیان ہے کہ۔ **لَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عَصًا** ہم نے آدم کا قصہ و درخت کھانے میں نہیں پایا کہ قصہ تھا یا نہیں۔ ورنہ اللہ کا علم اس کو ضرور پاتا۔ دوم یہ کہ جنت شرعی احکام کا محل نہیں، لہذا یہ ممانعت تشریفی حکم تھا۔ تفسیر تفسیر یعنی شہادت اور مہربانی کے اظہار کے لیے ایک حکم تھا جس کا توڑنا گناہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کی تعمیل نہ کرنے میں ضرر ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر یا محکم کسی مریض کو کسی چیز کے کھانے سے روک دے اس پر بھی وہ اگر کھائے تو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن بہر حال کے ضرر کا غمیاہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر یہ صورت بھی قرآن قیاس ہے کہ لفظ ہذا کے تحت

معین درخت کی بندش ہوئی جس سے مراد اہل اس معین درخت کے تمام اقسام کی بندش تھی لیکن آدم علیہ السلام نے شخصی بندش رکھی جو کہ نہیں لیکن اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ ان سب اُمور سے یہ ظاہر ہو کہ آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانا حقیقی مکہ نہیں تھا۔ صوری حکم شکنی تھی۔ اور اس صوری حکم عدولی پر عطی آدم و ہنہ لغوی کا اطلاق کیا گیا کہ آدم نے ظاہری عصیان و عزایت کا ارتکاب کیا اور صوری مناسبت سے عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے سجلائی پر بھی ہم شکلی کی وجہ سے برائی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ جیسے

حَزَانٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (الشوریہ: ۴۴) اور قَمَنَ اَعْتَدَى عَلَيَّكُمْ
 فَاَعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيَّكُمْ (البقرہ آیت ۱۹۴) یعنی بُرائی کا بدلہ
 کرنا ہے اور جو تم پر ظلم اور زیادتی کرے تم بھی اُسی مقدار میں اُس پر ظلم اور زیادتی
 کرو۔ حالانکہ جوابی کارروائی جائز ہے نہ کہ بُرائی ہے اور نہ ظلم و زیادتی ہے۔ لیکن تقیڑ کے
 مقابلہ میں تقیڑ چونکہ دونوں تقیڑ کی صورت اور شکل کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں اگرچہ
 ابتداءً تقیڑ ناجائز اور بُرائی ہے اور جوابی تقیڑ قانوناً جائز ہے اور بُرائی نہیں لیکن ہم
 شکلی کی وجہ سے اس پر بھی برائی اور زیادتی کا لفظ بولا گیا۔ یہی معاملہ حضرت آدم علیہ السلام
 کا درخت میں سے کھانے کا بھی ہے کہ اس کی ظاہری صورت حکم توڑنے کی تھی اگرچہ حقیقی
 حکم شکنی نہ تھی کیونکہ حکم اہل شرعی حکم تھا آپ کا فعل ارادے سے تھا تاہم معصیت و فریاد
 کے الفاظ اس پر اطلاق کئے گئے ہر ان سب باتوں کے باوجود آدم اور اولاد آدم کو جنت
 کی راحتوں سے محروم ہونا پڑا۔ جب صوری نافرمانی کا حال ہے تو حقیقی نافرمانی کا انجام تو اس سے
 بھی خطرناک ہو گا۔ یہی تصور واقعہ آدم سے پیدا ہوتا ہے تاکہ گناہ کی لعنت راسخ ہو پھر اس
 صوری اور غیر حقیقی نافرمانی کے کس قدر دور رس اور خطرناک نتائج نکلے کہ جنت کی زندگی میں
 تمام اسبابِ مسرت حاصل تھے اور رنج و تکلیف کا نام و نشان نہ تھا۔ اس سے محرومی ہوئی
 اور دنیوی زندگی کی بے پناہ تکلیفات اور غم و آلام میں خود آپ کو اور آپ کی تمام

اولاد کو قیامت تک مبتلا ہو لیا بڑا۔ جب غیر حقیقی نافرمانی کے یہ نتائج ہیں تو زمین پر اگر کوئی انسان حقیقی گناہ کرے اور وہ ایک ہیس بلکہ متعدد ہوں تو اس کے نتائج آخرت کی زندگی کے لیے کس قدر خطرناک ہوں گے۔ جب جنت کی زندگی کی غیر حقیقی نافرمانی کے نتائج دنیا کی زندگی میں بول نمودار ہوئے تو دنیوی زندگی کی نافرمانی کے نتائج آخرت میں کس قدر خطرناک صورت میں سامنے آئیں گے۔ اس لیے اولاد آدم کو اپنے باپ کی اس تاریخی دھوکے سے سبق لینا چاہیے تاکہ نافرمانی نہ ہونے پائے۔

یتسری حکمت

یہ ہے کہ جنت دارالراحت ہے اور زمین دارالمحت ہے لہذا اس دارالمحت میں دین کے لیے محنت کرنا حقیقی راحت یعنی جنت کے حصول کا واحد ذریعہ ہے لہذا زمین کی زندگی میں دین کے لیے مشقت اٹھاؤ تاکہ جنت کی راحت نصیب ہو۔

براجے۔ نرسید آنکھ معنے نہ کشید

دنیا کا نظام بھی ایسا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہی راحت پاتا ہے۔
چوتھی حکمت
 واقعہ آدم و ابلیس سے اولاد آدم کو یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ سلطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے جس کا کام طاعت خداوندی سے ہٹانا ہے اور خواہش نفس میں لگانا ہے لہذا انسانیت اور ابلیسیت کے درمیان مسلسل عداوت رہے گی اور فلاح انسانی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ وہ ابلیسی لغزشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ اس کو وطن اصل اور آبائی مقام نصیب ہو ورنہ وطن اصل سے محرومی نصیب ہوگی۔

پانچویں حکمت

حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی زندگی سے زمینی زندگی کی طرف منتقل کرنے میں ایک حکمت یہ تھی کہ جنت کی پُر مسرت زندگی کا وہ دنیا کی پُر آلام زندگی سے موازنہ کریں اور یہ تاریخی حقیقت اولاد آدم میں تسلسل کے ساتھ

مقتل ہو کر قابل ترجیح حیاتِ آخرت ہے تاکہ وہ دنیا کے دھندوں میں مٹ نہ سکے اور جنت و آخرت کی حقیقی زندگی سے غفلت نہ رہے تاکہ وہ آخرتِ حقیقہ کو اپنی اولاد میں لے کر آئے اور آخرت اور جنت کی حیات بہتر اور پائیدار ہے کا تصور اولادِ آدم کو جنت کی زندگی کا نئے کی جدوجہد میں برقی روپیہ کر دے۔

چھٹی حکمت | تقہ آدم علیہ السلام عداوتِ ابلیس کا مظہر ہے جس سے اس حکمت کا انہماق مقصود ہے کہ تکمیلِ انسانیت کے لیے ابلیس عداوت کا وجود ضروری

ہے کیونکہ ایک غفنی مکار اور عظیم دشمن کا وجود انسانیت کے حدود کے تحفظ کا محرک ہے اور ایسے خطرناک دشمن دین کی عداوت کا تصور محافظتِ دین کا سامان ہے۔ انسانی وجود کے اندر ایک چھوٹی حکومت کا نمود موجود ہے۔ انسانی اعضاء رعیت کا مانند ہیں۔ روحِ انسانی ایک بادشاہ اور حکمران ہے۔ شرع اور قانون الہی اس چھوٹی ہی حکومت کا دستورِ مملکت ہے۔ شیطان یا ابلیس بدنی اعضاء کی رعیت کو شرعی دستورِ مملکت سے لہذا پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر روحِ انسانی وقایعِ مملکت اور ڈیفنس سے غافل رہے تو دشمن اس مملکت پر قبضہ کر کے کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور انسان کی اندرونی مملکت کا نظام درجہ بدرجہ ہو جائے گا اور اگر دشمن سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر ہر وقت نظر رہے گی تو ڈیفنس اور دفاع مقبوض ہو کر ابلیس تدابیر ناکام ہوں گی۔ اس کی واضح مثال مملکتِ پاکستان کے پہلو میں عبارت کی دشمن حکومت کا وجود ہے۔ اگر پاکستان کے پہلو میں عبارت جیسے دشمن اور مکار حکومت نہ ہوتی تو پاکستانی علوم اور حکومت دونوں نہایت کا شکار ہو کر دفاع اور تحفظِ مملکت کا پڑ جو شخص انتظام نہ کرتے اور پاکستان کی بری، بحری، ہوائی فرج نہ ہونے کے برابر ہوتی اور اسلحہ جنگ اور جنگی قوتوں کو بڑے سے کار لانے کا کوئی انتظام نہ ہوتا اور پہاڑی اقامت معنی دفاعی قوتیں معطل ہو کر رہ جاتیں۔ اب جو کچھ پاکستان کی دفاعی ساز و سامان کی روز افزوں ترقی میں نظر آتی ہے یہ سب عبارت جیسے دشمن کے وجود کے تصور کا صدقہ

ہے یہی زارست کر آدمیت کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایسی عداوت کا کارخانہ بھی
وجوہیں آید دشمن کے وجود کا یہ فلسفہ حضرت علی جویری المدنیوف بہ واما الخ بخش رحمتہ اللہ علیہ
نے ایک اپنے مرید کو بھویا جس نے حضرت محمد و شہنوں کی ضرر رسائی کی شکایت کی آپ کا جواب
اقبال نے نظم کیا ہے مایا

راست می گویم عدو ہم یار نیست ہستی او رونق بازار نیست
ہر کوفانہ نے مقامات خودی است فضل حق و اند اگر دشمن قوی است
گشت انسان را عود باشد سحاب ممکناتش را بر آئینہ وز خاک

حقیقت حیاۃ الجنّت جنت کی حقیقت اور اس کی نعمتیں اس قدر بلند ہیں کہ انسان کا
تصور اس کی بلندی تک رسائی سے قاصر ہے۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمُ یعنی مشاہدہ سے قبل کوئی نفس ان نعماء
مَنْ قُرْبَىٰ أَغْيَبَ عَنْ قَوْمِهَا جنت کرشمہا جو میں نے مخفی رکھیں ہیں
وَمَا يُخْفَىٰ لَهُمْ لَهَا آنکھوں کو محسوس کرتے والے نہیں جو ان کے
عَلَىٰ كَذِبٍ لَّهُمْ عمل کا بدلہ ہو گا۔

بخاری و مسلم میں حضور علیہ السلام کا ارشاد الوہی قرآنہ کی روایت سے منقول ہے کہ
اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنت میں وہ وہ نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جو دنیا کی آنکھ سے دیکھیں نہیں
کمان نے ان کی تعریف سننی ہے اور وہ کوئی دل اس کا تصور کر سکتا ہے۔ چونکہ ان نعمتوں کے
ساتھ دنیا کی نعمتوں کو کوئی نسبت نہیں اس لیے ان کی صحیح حقیقت کا انکشاف قبل از مشاہدہ
اور استعمال ناممکن ہے لیکن ان کا اجمالی تعارف چونکہ علوم الآخرۃ کے تحت ضروری مقام
اور انسان صرف دنیوی نعمتوں سے متعارف ہے۔ اس لیے دنیا کی نعمتوں کی تعبیر کے
ذریعے قرآن اور حدیث نے ہم کو نعماء جنت سے متعارف کرایا ابن عباس رضی اللہ عنہ
کا ایشاویہ کہ جنت کی نعمتوں کے لیے دنیوی اشیاء کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ صرف

رہی اور تعبیری مناسبت کی وجہ سے ہے درحقیقت دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی منتفہ ہے
میں کہتا ہوں کہ جنت میں بھی پانی ہوگا اور دنیا میں بھی پانی ہے لیکن دونوں میں آسمان و زمین
کا فرق ہے۔ اگر پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے ایک گلاس عمدہ شربت تیار کیا جائے تو یہ
شربت جنت کے پانی کے مقابلے میں الیسا ہے کہ جس نے جنت کا پانی پیا ہو اس کو یہی شربت
دیجھ کر دے آئے گا۔ اس پانی کی جولذت اور یہ فی درد حائی اثرات ہیں وہ دنیا کے پانی
میں کہاں۔

اجمالی نقشہ حیاتِ آخرت

قرآن حکیم نے حیاتِ جنت کا منفی انداز میں نقشہ
کھینچا ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ

وہ زندگی خوف اور غم سے کلیتہً پاک ہے، اور مثبت انداز میں یہ بیان کیا ہے رَوْكُكُمْ
فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ لَا تَزُولُ عَنْهُ عِظُونَ وَحُيُوتُ
کہ جنت کی زندگی میں تم کو جو کچھ چاہیے وہ ملے گا اور جو کچھ طلب کرو گے وہ بھی ملے
گا یعنی دل اور زبان کے تمام مطلوبات حاصل ہوں گے اور تم کو خود انتظام کرنے کی
ضرورت بھی نہ ہوگی کہ تم تمام عرصہ حیاتِ جنت میں خدا نے عفو و درجیم کے مہمان ہو گے
مہمان کو ضروریات کے لیے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا، سب کچھ سیزان کے ذمہ ہوتا ہے اللہ
میں جو بد و راسخہ میں ہیں اس اجمالی حیاتِ عید کی یہ تفصیل آئی ہے عَنَّا وَلَا فَتْر
صِحَّةً لَا مَرَضٍ شَبَابٌ لَا حَرَمٌ حَيَاتٌ لَا مَوْتَ ط۔ یعنی حیاتِ جنت میں
بے نیازی اور غنا ہے فقر و محتاجی نہیں۔ نہ سنی ظاہری و باطنی ہے مرض نہیں۔ جوانی ہے
بڑھاپا نہیں زندگی ہے موت نہیں یہ وہ منفرد نقشہ ہے کہ اس نقشہ کے مطابق ایک منٹ
کی زندگی بھی کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو دنیا میں نصیب نہیں۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے
يَوْمَئِذٍ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَافِئَةٌ لِّلْأُولَىٰ الْحَيَاةُ ط۔ کہ صرف آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے

حدیث میں آیا کہ جتنی زندگی میں ایک شخص کی حالت ایک توفیقی جہانِ اشخاص کے برابر ہوگی جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ حسن اور خوبصورتی اس کی بے مثال ہوگی، اور اس میں دائمی اضافہ ہوتا رہے گا جیسے امامیتِ صحیحہ سے ثابت ہے اس کے علاوہ دیدہ واریگی کی لذت ایسی ہوگی جو ان تمام لذتوں سے بالاتر ہوگی جو جنت میں دیگر ذرائع سے حاصل ہوں گی۔

قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول کی بحث بھی شامل ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تقریباً چودہ سو سال سے بے کرباب ایک اسلام کے تمام فرقے اسی پر متفق چلے آتے ہیں اور اسلامی فرقوں میں اس عقیدے کے متعلق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا حالانکہ دیگر مسیحوں اعتقادی مسائل میں امتیاز موجود رہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتب و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کو اس قدر واضح اور صاف کیا گیا ہے کہ جس کو اسلام کے ساتھ معمولی تعلق بھی ہو وہ اس مسئلہ میں اختلاف کا رد اور نہیں اور اسلام اور مسند حیات و نزول سے علیہ السلام کو لازم و ملزوم سمجھتے رہے ہیں اور یہ کہ تسلیم اسلام کے ساتھ اس مسئلہ کا انکار قطعاً جمع نہیں ہو سکتا۔ تفسیر بحر المیطا ص ۳۴ میں امام ابن عقیلہ سے اجماع کے الفاظ منقول ہیں۔

حَيَاتُ الْمَسِيحِ بِجَسَمِهِ إِلَى الْيَوْمِ
وَنُزُولُهُ مِنَ السَّمَاءِ بِجَسَمِهِ
الْعُنْصُرِي مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ
الْأُمَّةُ وَكَوْنُ اثْرِهِ الْأَحَادِيثِ
تفسير جامع البيان میں آتی مَتَوَقِّفًا
حسبنا علیہ السلام کا جو کہ ساتھ اس وقت
نہم زندہ ہونا اور جسمِ عسکری ایسا ہی آسمان سے
اُتر کر آئے ایسا ہی سچہ ہے باہر لا ائمانہ اتفاق
ہے اور پیغمبر کی متواتر امامیت سے ثابت ہے
کہ تحت تفسیر و تفسیر سے قائل یا نیست

قَالَ جَمَاعٌ عَلَى أَنَّهَا فِي
السَّمَاءِ يَنْزِلُ فِيهَا الدَّجَالُ
قَوْلُهُ يَدُ الدَّيْتِ
اس پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
آسمان پر زندہ ہیں، اُن پر یہ گئے وہاں کہ قتل کریں گے
اور دین اسلام کو مضبوط کریں گے۔

اسی طرح امام شوکانی کے رسالہ التوضیح فیما توافقت فیہ المصنفون والدجال المبعوث
اور امام سیوطی کے التعلیق علیہما میں تواتر اور اجماع
مذکور ہے صحیح ائمہ میں امام شوکانی کہ انہیں اس حدیث و بارہ نزول عیسیٰ علیہ السلام
کے ذکر کے بعد تواتر اور اجماع کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر تہذیب النسخ
العلق میں لکھا ہے۔ قَالَ جَمَاعٌ عَلَى أَنَّهَا رُفِعَ بِبَيْتِهِمْ حَيًّا كَمَا اس پر اجماع ہے کہ
وہ دن کے ساتھ زندہ اٹھانے گئے ہیں۔ اسی طرح فتح الباری میں ذکر اور پیش کے سلسلہ
حضرت سیح کے نزول پر اجماع منقول ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں تواتر نزول کی
صراحت کی گئی ہے۔ اسی طرح:-

امام مرزا غلام احمد نے براہین احمدیہ ۴۹۷ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے زندہ ہونے
اور دوبارہ آنے کی تصریح کی ہے اور یہ کتاب اس کے اقرار کے مطابق اس وقت لکھی گئی
تھی کہ وہ بزعم خود بنی تھا۔ دیکھو ایام القتل ص ۱۷

امام مرزا غلام احمد براہین احمدیہ حاشیہ ۷۷۷ میں ان عدلہ علماء کی تفسیر میں لکھتے
ہیں کہ اس میں مسیح کے جلالی طور پر آنے کا اشارہ ہے۔ اگر نرمی قبول نہ کریں تو وہ زمانہ
بھی آنے والا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور جلال الہی
نما ہی کریمت و تبارک و تعالیٰ سے گا۔ میرا زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور اہل حق و واقعہ ہوا ہے۔

۱۰۔ مرزا غلام احمد حق الدی اذ مسل و مسولہ کی تفسیر براہین احمدیہ میں یوں
ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو
اُن کے مدد سے دین اسلام جمیع آفاق و انظار میں پھیل جائے گا۔

۴۔ ازالہ اہم حدیث ۲۴ پر مرزا غلام احمد لکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے عمر کو قتل سے منع کیا اور فرمایا اگر میں و قاتل ہوں تو اس کا صاحب عیسیٰ بن مریم ہے جو اس کو قتل کرے گا ہم اسے قتل نہیں کر سکتے۔

حیات و نزول مسیح کے مسئلہ پر ہم مختصر قرآنی حدیثی ثبوت پیش کرتے ہیں اور عیسیٰؑ جنت سے روشنی ڈالیں گے اجماعی حیثیت سے ہم نے مسئلہ پر روشنی ڈال دی ہے۔

حیات مسیح علیہ السلام قرآنی روشنی میں

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ ﴿۱۵۴﴾ آل عمران آیت ۱۵۴
 یہود نے حضرت مسیحؑ کے خلاف تدبیر کی اور اللہ نے ان کو بچانے کی تدبیر کی۔ اللہ کی تدبیر سب تدبیر کرنے والوں کی تدبیر سے بہتر ہے۔ مرزا صاحب نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت مسیحؑ کے لیے قتل و صلیب کا جلد صوبھا تھا۔ خدا نے مسیحؑ کو وعدہ دیا اور کہا کہ تجھے اپنی طرف رفع کروں گا۔ اربعین جلد صلیب پر پھراؤ کلمات منہ و حلقہ میں لکھتے ہیں کہ وعدے کے الفاظ و کلمات کرتے ہیں کہ وہ وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے۔ پھر مرزا صاحب نے ازالہ اہم صحت میں لکھتے ہیں کہ پھر لہذا اس کے ان کے یہود کے کوائے کیا کیا تازیانے لکھتے ہیں کہ بھگیاں سناٹا، چلائے کھانا، بنس اور ٹھٹھے میں اڑانے والا اس نے دیکھا۔ آخر صلیب پر چڑھا دیا۔ آیت مذکورہ کی مرزائی تفسیر صرف یہ کہ ہے دلیل اور تحریف ہے جو ایک عظیم بہتان اور ذات خداوندی کی شان کے بھی خلاف ہے۔ لیکن مرزا یہود نے حضرت مسیحؑ کے خلاف تدبیر کی اور اللہ نے بچانے کی۔ پھر یہود نے اس کو تازیانے بھی لگائے، کہاں بھی دیں، مٹھا اور مسخر نہیں آٹا، رسول پر گناہ چڑھایا پھر بھی قرآن نے یہ کہا کہ اللہ خیر الما کرین ہے اور اس کی تدبیر بہتر و کامیاب رہے گی۔ اگر مرزائی تحریف کے اس خود ساختہ شوشے کو مبنی بن لیا جائے کہ رسول پر اتارنے سے یہود نے اس کو مٹھا، بنس اور ٹھٹھے میں اڑانے والا اس کی آڑ میں رہی اور

علاج سے اچھے ہونے پر کثیر جا کر بہت مدت کے بعد طبی موت سے مر گئے۔ تو بھی موت کے وقوع کی راہ میں یہودی کی غلط فہمی آڑے آگئی۔ نہ کوئی خرقِ عادت کا زائد آیت مذکورہ کی روح اللہ کی حنائی تدبیر کا یہودی تدبیر سے موازنہ کر کے اللہ کی تدبیر کی پوری کامیابی اور عظمت کا بیان کرنا مقصود ہے لیکن مرزا کی تفسیر کے تحت اس وعدہ الہی کے باوجود یہودی مسود حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ سب کچھ کر چکے لیکن پھر بھی بقول مرزا تدبیر اور وعدہ الہی بلند اور کامیاب رہا۔ اس طرح مرزا نے حضرت یحییٰ اور خدائے قرآن دونوں کی یہودی کے مقابلے میں توہین اور تہلیل کی۔ اگر دماغ میں کبھی اور الحاد ہو تو آیت کا مطلب صاف ہے کہ یہودی نے حضرت یحییٰ کے خلاف تدبیر کی کہ ان کو بے عزت کر کے سولی پر چڑھا دیا جائے لیکن اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھایا اور یہودی اس کا بال تک بیکار نہ کر سکے تقریباً چودہ سو سال سے قرآنی علوم کے ماہرین صحابہ و تابعین وغیرہ نے یہی مطلب سمجھا لیکن چودھویں صدی میں مسیحیت کی دکان جانے والے نے یہ ناممقول مطلب تراشا۔

۴۔ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ قَدْ اَعْطٰكَ الْاِنْفِثَارَ مَطْلُوعًا
 جس وقت کہ اللہ نے اے عیسیٰ میرے
 لوں کا تجھ کو اور اٹھالوں کا تجھ کو اپنی طرف
 اور پاک کر دوں گا تجھ کو کافروں سے اور جو
 ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں پر
 انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تم پر میری
 طرف تم سب کو آنا ہے پھر میں فیصلہ کر دوں
 فیہ تَحْتَلِفُوْنَ ۝ وَاٰلَ عَمْرَالِہٖمْ سَآءَ مَا یَحْكُمُ بِاٰیٰتِہٖ لَیْسَ لَہٗمْ فِیْہَا حٰكِمٌ
 گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔

توئی کے متعلق حیات الہی الہام میں ہے
 اَلتَّوْحٰی اِلٰہًا مَّآئِدَہٗ وَ قَبْضُ الرُّوْحِ
 میں توئی کا لفظ عوام کے ہاں موت دینے اور

وَعَلَيْهِ اسْتَعْمَالُ الْعَامَةِ وَ
الْاِسْتِغْنَاءُ وَ اخْذُ الْحَقِّ وَ
عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الْبَلْغَاءِ
جان لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن بلغاء کے
نزدیک اس کے معنی پر اور وصال کرنا اور
ٹھیک لینا ہے

گویا ان کے نزدیک موت پر توفی کا اطلاق اس حیثیت سے ہے کہ اس میں کسی خاص عضو
سے نہیں بلکہ پورے بدن سے جان لی جاتی ہے تو اگر خدا نے کسی کی جان نہ بہت لی تو
اس پر توفی کا اطلاق بطریق اولیٰ ہوگا اور روح مع البدن لینا توفی کے مفہوم میں داخل
ہے۔ عام طور پر چونکہ روح بدن کے بغیر لی جاتی ہے اس لئے موت پر توفی کا اطلاق کثرت
سے آیا اور یہاں یہ راز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حالت چونکہ عام حالات سے مختلف
تھی اس لئے اہم ترین ضرورت کے موقع پر بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے
حقیقی موت کا اطلاق نہیں کیا بلکہ توفی کا کیا جو قبض روح اور قبض روح مع البدن دونوں
کو شامل ہے۔ یہ غلط ہے کہ فاعل اگر خدا ہو اور مفعول ذی روح ہو تو توفی موت کے
معنی میں ہوگا۔ بالعرض اگر موت کے معنی میں ہو تو ضحاک شاگرد ابن عباس نے معام
میں تقسیم و تخریر کا قول نقل کیا ہے۔ یعنی متوفیک، میں تم کو موت دوں گا زمین پر اتارنے
کے بعد کی دلیل یہ ہے کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنفُسَ
حَيْثُ مَوْتَتْهَا اَلَيْسَ لَكَ تَحْمِيَّتٌ فِيْ مَنَا هِيَ ط . یہاں فاعل اللہ اور مفعول
ذی روح ہے پھر بھی نیند کی حالت کے متعلق فرمایا کہ اللہ جان لینا ہے موت کے وقت اور
وہ جان بھی لیتا ہے جو نیند کی حالت میں مری نہیں۔ یہاں نیند پر توفی کا اطلاق آیا اور توفی
کو عدم موت کے ساتھ جمع کیا۔ اسی حقیقت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق توفی کے
لفظ سے موت کا معنی مراد نہیں بلکہ اٹھا لینے کا معنی مراد ہے اور یہی معنی ابن عباس کا صحیح قول
ہے جو روح المعانی میں مذکور ہے اور مناسب حال عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو یہودی معاصرہ کی وقت جو پریشانی لاحق تھی وہ مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے تھی۔

۱۔ کہ میں یہود کی دست برد اور جبروت سے بچ جاؤں گا یا نہیں۔ اس کے جواب میں
 يُعِيشِي اَبِي مُشْرِقٍ لَيْلًا - میں تم کرے لوں گا اور دست برد سے بچاؤں گا جیسے -
 وَ اِنْ كَفَفْتُ بَيْنَا اَمْسِرَ اِلٰلَ عِلْفِكَ میں ہی اسرائیل کو تم تک پہنچنے سے روکوں گا۔

۲۔ دوسری یہ تشویش تھی کہ میرا بچانا زمین کے کسی حصہ میں ہو گا کہ ان کو میری طرف پہنچنے
 نہ دیا جائے گا یا اور کئی صورت ہو گی کہ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تجھ کو اپنی طرف آسمان پر
 اُٹھاؤں گا۔

۳۔ اپنی والدہ اور خاندان کے حال سے مشغول تھے کہ وہ ان پر داخل نکالتے تھے۔ اس
 کے متعلق کیا انتظام ہو گا؟ اس کے متعلق فرمایا: وَمُطَهَّرَكَ مِنَ الدِّينِ كَفَرُوا اَللّٰهُ
 میں منکروں سے تم کو اور تمہاری والدہ کو پاک کر دوں گا۔ چنانچہ اس کا انتظام
 قرآن اور عقلمانیان علیہ السلام کی زبان سے کیا گیا کہ آپ اور آپ کی والدہ کی زندگی بے
 داغ رہے۔

۴۔ کہ میرے اُٹھانے جانے کے بعد میری امت یا متبعین کا ان منکروں کے مقابلہ میں کیا حال
 ہو گا تو فرمایا: وَجَابِلُ الدِّينِ اَشْبَعُوْكَ فَوَقَّ الدِّينُ كَفَرُوا اَللّٰهُ اَلْحٰی يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
 کہ قیامت تک تیرے تابع تیرے منکروں پر غالب ہوں گے۔ یہ وعدہ آج بھی ایک حقیقت
 ہے۔ اسرائیل کا وجود اس وعدے پر اترنا نہ انہیں کہ خود قرآن نے یہود کی ذلت اور
 مسکت میں دو استثنائی صورتیں بیان کیا ہیں۔ ایک یہ کہ یہود اسلام لا کر اسلام کی پناہ میں
 آجائیں۔ دوم یہ کہ کس قوم عیسائی کی پناہ آجائے۔ اَلَا يَجْعَلِي مِنَ اللّٰهِ وَحِيلَ مِنَ النَّاسِ
 یعنی ذلت اور مسکت کی دو صورتیں مستثنائی ہیں۔ اسلام لا کر اللہ کی پناہ میں آجائے یا عیسائی
 قوم کی پناہ میں آئے۔ اسرائیل، برطانیہ، امریکہ اور عیسائی اقوام کی پناہ کی وجہ سے موجود ہے جس کا

استشارہ خواہ قرآن نے کیا ہے۔ یہود کی قوت اور اقتدار عیسائیوں کے سہارے قائم ہے لیکن مسلمانوں کا اقتدار عیسائیوں کے سہارے کا محتاج نہیں۔ خواہ امریکہ ہو یا روس۔ مگر وہ آپس میں متحد ہو کر سامانِ قوت کی ذرائع کا محتاج ہے کہ وہ انصاف علیہم (اللہ جہد علیہم) کے تحت قوت سے کر دے۔ مسلمان ایک منظم ملک بن جائیں اور واعظہ اللہ ما استطاعتہ من قوت کے تحت سامانِ قوت کی تیاری میں لگ جاتے اور اپنے خدا داد مشرکِ دوات اس میں صرف کر دے تو مستقل عزت مسلمانوں کے لیے اب بھی پیسے کی طرح حاصل ہوگی لیکن جملہ اللہ اسلام پر عمل پیرا ہونے سے مسلمانوں کی قوت ہے ذکر اسلام کو چھوڑ کر مغربیت اختیار کرنے اور اسلام میں تحریف کرنے سے وہ قوی ہوں گے۔ یورپ کی قوت میں تعظیمِ اسلامی کے اجزائے سے ہے۔ یعنی سامانِ قوت کی تیاری اور قوانینِ قدرت کا علم حاصل کر کے اس سے استفادہ کرنا۔ ان کے غیر اسلامی اجزاء، یعنی ان کے قدح کو ان کی ترقی میں دخل دینا۔ یہودیوں کی وجہ سے مادی ترقی کے باوجود ان کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ وہ غیر اسلامی اجزاء، خدا اور آخرت فراموشی، انبیاء علیہم السلام کے اخلاقی اقدار، زندگی سے خارجی کرنا، نسل دو جن کے بت کی پرستش کرنا، زنا، جوا بازی، ولواطت، شراب نوشی، شہود، عیاشی جنہوں نے مغربی قوت کے اعصاب کو کمزور کر دیا ہے اس کمزوری کی وجہ سے مغرب کی ہر ایک قوت کو ریا اور دیت کا لنگ کی معمولی بے سرو سامان ریاستوں کے ہاتھوں پرٹ رہی ہے۔ ادبِ قوت پر آمادہ ہے لیکن قوت بھی قبول نہیں ہوتی۔ مغرب زہد مسلمانوں کی یہ بد قسمتی ہے کہ ان کے ذہنی انحراف نے ان کو سامانِ قوت کے ترک اور سامانِ زوال کے اپنانے پر آمادہ کیا ہے۔ مسلمانوں کی بڑی قوت اسلام ہے وہ اس میں تحریف کر رہے ہیں اور اسبابِ زوال میں خسرنا کہ چیز لیپ کی بھلائی ہے۔ انکو ہمارے

۲۔ فَبُحْثُوهُمْ وَعَدِّ لَهُمْ عَلَى صَارِيهِ

بُهْتَانًا عَظِيمًا ۚ وَقُولِهِمْ إِنَّا

قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

وَسُؤْلِ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا

صَلَبُوهُ ۚ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَخُلَفَاءُ

شَتَّىٰ مِثْلَهُ ۚ مَا لَيْسَ بِهِ مِنْ

عِلْمٍ إِلَّا اِتِّعَاعُ الظُّلَمِ ۚ وَمَا

قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ مَلِ رِجْعُهُ اللَّهُ

إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا

لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَكُونُ عَلَيْهِمْ

شَهِيدًا (النساء: ۱۵۶ تا ۱۵۹)

اس آیت میں چند امور بیان ہوئے ہیں۔

۱۱۔ کہ حضرت عیسیٰ نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے۔ جو لوگ قتل اور صلب کے

قائل ہیں جیسے یہود و نصاریٰ وہ قطعاً غلطی پر ہیں۔ قرآن نے واضح الفاظ میں ان کی تردید

کی۔ مرزا یثرب کا یہ کہنا کہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں لیکن سولی پر مرے نہیں۔ یہ قول

بھی یہود و نصاریٰ کی طرح قرآن کے خلاف ہے۔ مَا صَلَبُوهُ کا یہ معنی تراشنا کہ سولی

پر نہیں مرنے لغت عرب کے خلاف ہے۔ صلب کے معنی سولی پر چڑھانا اور صلب

کا معنی سولی پر نہ چڑھانا ہے۔ یہ قطعاً قرآن کی تخریف ہے کہ ما صلبوه کا یہ معنی لیا جائے

یہود کے دلوں پر بندش ہدایت کی مہر لگ

پہل ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم پر پڑا

بہتان ہندھنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ کہتے

ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جسد کے رسول تھے

قتل کروالا اور انہوں نے اس کو قتل کیا نہ سولی

پر چڑھایا لیکن شہ پر کیا انکو اور جو حضرت عیسیٰ کے

متعلق اختلاف کرتے تھے وہ شب میں ہیں انکو علم

نہیں صرف اہل پیچو باتوں پر چلتے ہیں اور انہوں

نے یقیناً حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کو

اللہ نے اپنی طرف اٹھایا اور وہ غائب اور گت

والا ہے اور اہل کتاب کا کوئی گروہ نہیں

مگر وہ حضرت عیسیٰ پر اس کے مرنے سے

پہلے ایمان لائے گا اور وہ ان کے اعمال

پر گواہ ہوں گے۔

کہ یہود نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا لیکن سولی پر اس کی موت نہیں آئی۔

۲۔ آیت میں ذَاقُوا قَوْلَهُ یَقِیْنًا کے بعد فرمایا بَلْ دَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ

یعنی حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھایا۔ ماقولہ اور بل دفع اللہ میں ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف رہتا ہے اور عیسیٰ نام ہے جسم اور روح دونوں کا یعنی عیسیٰ جو مجموعہ روح و جسم کا ہے اس پر قتل واقع نہیں ہوا بلکہ بجائے قتل کے رفع الی اللہ واقع ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ مراد یہ ہے کہ یہاں جس ذات سے قتل کی نفی ہوئی اسی کے لیے رفع کا اثبات ہے اور قتل نہ صرف جسم کا ممکن ہے اور نہ صرف روح کا بلکہ جسم اور روح کے مجموعہ پر قتل واقع ہو سکتا ہے کیونکہ قتل کا مفہوم یہ ہے کہ کسی خارجی مؤثر کے ذریعہ روح کو جسم سے الگ کیا جائے۔ جب غیر مقتول جسم میں روح ہے تو مرفوع الی اللہ بھی جسم و روح کا مجموعہ ہوگا۔

(۳) اس کے علاوہ جب رفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر واقع ہے تو جب تک اس کے خلاف قرینہ نہ ہو تو جہانی رفع ہی مراد ہوگا جیسے سورہ یوسف میں وَرَفَعْنَاهُ اَبْوَابًا عَلٰی الْعَرْشِ کہ حضرت یوسف نے والدین کو تخت پر اٹھایا جس کا معنی جسم اور روح دونوں کا اٹھانا ہے نہ کہ والدین کی روح کو اٹھانا۔

(۴) اگر روحانی رفع لیا جاوے تو یہ چند وجوہات سے غلط ہے۔

ایک وجہ یہ کہ مجاز کو اختیار کرنا ہے بلا قرینہ مثلاً نَزَعَ اللّٰهُ الَّذِیْنْتَ اَخَذْتُمْ اَمْسِكُوْا الَّذِیْنْتَ اَخَذْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُوْنَ یہاں چونکہ جہانی رفع مراد نہ تھا دینی رفع مراد تھا تو بطور قرینہ لفظ درجات لایا گیا۔ اس طرح وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ یہاں بھی قرینہ موجود ہے جو لفظ درجات ہے۔

دوسری وجہ روحانی رفع مراد لینے کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا بَلْ دَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ - کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا

بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا۔ اب روحانی رفیع مراد لینے میں یہ ہوگا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کا مرتبہ بلند کیا جو بالکل تحریف اور غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس واقعہ سے قبل چالیس سال پیغمبر کی حیثیت سے زمین پر رہے اور پیغمبر کے مرتبہ کی بلندی پیغمبر کے وقت سے ان کو حاصل ہوئی ہے تو اس وقت مرتبہ کی بلندی کی تخصیص بے فائدہ ہے اس کے علاوہ عربی زبان میں قبل کا استعمال دو مقابل چیزوں میں ہوتا ہے لیکن یہاں اگر دفع سے روحانی رفیع اور مرتبہ کی بلندی مرزائی تحریف کے مطابق لیا جائے تو مقابلہ قوت ہو جائے گا جس سے قبل کا استعمال غلط پڑے گا کیونکہ معنی یہ ہوگا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب و مقتول نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کا مرتبہ بلند کیا اگر کوئی پیغمبر یا مومن ناحق مقتول و مصلوب ہو جائے تو وہ شہید ہوگا اور شہید کا مرتبہ بلند ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ بل رفیع اللہ کے لیے درست ہوگا جب کہ اس سے بھی مرتبہ کی بلندی اور دفع روحانی مراد ہوگا۔ مرزائی تحریف کا یہ غوی کہ بائبل کی رو سے مصلوب ملعون ہوتا ہے اس لیے ملعونیت کی نفی اور مرتبہ کی بلندی میں مقابلہ صحیح ہوا۔ یہ بھی جھوٹ اور غلط ہے۔ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ جو کسی جرم سے مصلوب ہو وہ ملعون ہے نہ وہ مصلوب جو ناحق سولی دیا گیا ہو بلکہ وہ تو شہید ہوگا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ روحانی رفیع اللہ نے مہربانی کو عطا کیا ہے خصوصاً خاتم الانبیاءؑ کو سب سے بڑھ کر روحانی رفیع عطا ہوا۔ تو اگر یہی معنی مراد ہوتا اور دفع جمالی آسمانی مراد ہوتا تو قبل رَفَعَهُ اللہُ اِلَیْہِ کے الفاظ مہربانی کے حق میں نہ کور ہوتے خصوصاً خاتم الانبیاءؑ علیہ السلام کے حق میں تو حضرت مسیحؑ سے رفیع کی خصوصیت باقی نہ رہی خصوصیت صاف بتلا رہی ہے کہ یہ دفع جمالی جو صرف حضرت مسیحؑ سے خاص ہے جب کہ دفع جمالی ہو چکا ہو۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس دفع کے بعد قرآن میں قَدْ كَانَ اللہُ عَزَّ وَجَلَّ أَحْکَمًا

کے الفاظ آئے ہیں جو اسکا انداز میں کسی اور جی کے بارے میں نہیں ملاتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دفع جہانی مراد ہے جس میں قدرت و قوت کا بھی ظہور ہے جس پر لفظ عز و ولایت کرتا ہے اور حکمت کا بھی ظہور ہے جس پر لفظ حکما دلات کرتا ہے جو کہ تم آگے چل کر بیان کریں گے۔

دوسرا امر جو آیت مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے **وَإِنْ مِنْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ** **إِذْ يُؤْتِي السَّبْعَ نَوْبًا** جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا کوئی ذرہ نہ ہوگا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ **يَوْمَ يُؤْتِي السَّبْعَ نَوْبًا** دو دنوں میں دوں کا مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے **يَوْمَ يُؤْتِي السَّبْعَ نَوْبًا** کا لفظ جس میں دن تاکید تعقید ہے جو مضارع کستبش سے مختص کرتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے مضمون کا تعلق نزول قرآن کے مابعد زمانے سے ہے اور ایسے زمانے سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اہل کتاب سے نہ پہلی تعلق قائم ہو جو نزول مسیح کا نادر ہے جس سے مسیح کا نزول ثابت ہوا اور دل رضائے سے مسود ثابت ہوتا ہے قرآنی آیت دفع و نزول دو دنوں پر مشتمل ہے یہی دو دنے کہ صحیحین کی حدیث بردایت الیہ ہریرۃ نزول مسیح علیہ السلام کی حدیث مرثیہ کے بعد الیہ ہریرۃ فرماتے ہیں **فَاقْصُوفِ اِنَّ مَشْهُدَةً وَ اِنْ اَتَيْنَا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا يُؤْتِي السَّبْعَ نَوْبًا** جس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ نزول مسیح من السماء کے بعد اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے یہ مشہد خالص نقل ہے عقل سے معلوم ہیں جو سکند اس لیے الیہ ہریرۃ کا موقوف اس میں مرقع کے حکم میں ہے لیکن حضور علیہ السلام سے الیہ ہریرۃ نے ضرور سنیں یا ہوگا کہ تمام کتابوں کا حضرت علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے آفر زمانے میں نزل ہونے اور تشریف لانے کے بعد ضرور ہوگا۔ باقی **يَوْمَ يُؤْتِي السَّبْعَ نَوْبًا** کی تفسیر کتابی کو لو گناہا صحیح نہیں بقرآن اشارہ نشان بلاغت کے خلاف ہے دوم **يَوْمَ يُؤْتِي السَّبْعَ نَوْبًا** کی قید لغو ہو کر شان بلاغت کے خلاف دلی کیونکہ معنی یہ ہوگا کہ ہر کتاب اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے

کا حالانکہ ایمان تو مرنے سے پہلے لایا جاتا ہے جیسے مسازدہ کو مرنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ ترجیح عقل سے معلوم ہو اس کو بطور قید لانا کہ وہ مرنے سے پہلے ایمان لائیں گے ایسا ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نے روٹی کھائی مرنے سے پہلے، پانی پیا مرنے سے پہلے اور کھانا کھایا مرنے سے پہلے۔ اگر یہ ترجیح کی جائے کہ حالت نزاع میں ایمان لائیں گے تو یہ ایمان غیر معتبر ہے ورنہ فرعون بھی مومن قرار پائے گا تو ایسے غیر معتبر ایمان کا ذکر ہی بحث ہے اس کے علاوہ نزاع کی حالت میں تو ہر کافر اپنے بنی پر ایمان لاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس امر کی تخصیص نہیں رہی۔

۴۔ تَوَاتُّهُ بُعِثَهُ لِّلْسَاعَةِ فُلَا
تَمُوتُونَ بِهَا وَآبِئْهُنَّ هَذَا
صَوَاطِئَ مَسْتَقِيمَةٍ وَلَا تَصُدُّكُمْ
الشَّيْطَانُ هُوَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ۝ (الزخرف آیت ۶۱، ۶۲) کھلم دشمن ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی علامت دو وجہ سے بھڑایا گیا۔ ایک ان کی بلا بآپ پیدائش جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل ہے۔ دوم قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول جو قریب قیامت کی نشانی ہے۔ سیاق و سباق کے مطابق اِنَّہ کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اس کے سوا جو بھی رائے ہو وہ ضعیف ہے۔ ابن ماجہ ص ۲۹ باب فتنۃ الدجال میں حدیث اسراء کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کا سوال ہوا آپ نے فرمایا کہ اس کے واقع ہونے کا وقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جب دجال کا ذکر ہوا تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نازل ہوں گا اور اس کو قتل کروں گا۔ اسی آیت کی تفسیر میں ابن جریر نے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت سے پہلے ابن عباس ابی ناعک، عرف، مجاہد، قتادہ، سعدی، ضحاک و ابن زید کی روایات سے نقل کیا ہے جو آپ

کے نزول کی دلیل ہے اور آیت مذکورہ میں اس کی نزول کے پیش نظر حضرت عیسیٰ کو قیامت کی علامت قرار دیا گیا ہے یہی صحیح معنی ہے۔ اگر بغیر باپ کی پیدائش کی علامت ہو تو اسے اطلاق کے زیادہ حق دار حضرت آدم تھے جن کی پیدائش ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہوئی لیکن قرآن میں علم لساعتہ کا اطلاق اُن پر نہیں آیا معلوم ہوا کہ مراد ابلی علامت قیامت کا حضرت عیسیٰ کا آسمان سے قرب قیامت میں نزول ہے اور جبرائیل عقیدے سے روک دے وہ شیطان ہے۔ فَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے عقیدے سے شیطان روک نہ دے۔ یعنی اس عقیدے سے روکنے والا قرآن کے اس ارشاد کے مطابق شیطان ہے۔

۵۔ اِذْ قَالَتِ الْعَذْلٰیكَةُ يٰمَرْيَمُ ۖ
 اِنَّ اللّٰهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْۢهُ ۚ
 اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰی ابْنُ
 مَرْيَمَ ۚ جِيْءَا فِي الدُّنْيَا
 الْاُولٰٓئِکَ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِیْنَ ط

اس وقت کو یاد کرو، جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک لہو کی جو منجانب اللہ ہوگا اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا یا آبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں اور منجملہ مقربین کے ہونگے

(آل عمران آیت: ۴۵)

یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اُن کا مقربین سے ہونا بیان ہوا ہے۔ وہ مریٰ جملہ اہل جنت کے حق میں سورۃ واقعہ میں بیان ہوا ہے۔ اُولَیِّکَ الْمُقَرَّبُونَ
 فِی جَنَّتِ النَّعِیْمِ مَرِیٰ جَمَلًا لَّکُمْ کے حق میں آیا ہے۔ لَنْ یَسْتَنْکِفَ الْمَسِیْحُ
 اَلْیَکُوْنُ عَبْدُ اللّٰهِ وَلَا الْعَذْلٰیکَةُ الْمُقَرَّبُونَ مسیح کو اللہ کے بندہ ہونے سے عاز نہیں اور
 نہ مقرب ملائکہ کو عذر ہے۔ ان تینوں جگہ میں قرب سے مراد قرب جسم و جسمی و مادی مراد
 ہے یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی نے تفسیر کبیر اور ابو السحو نے اپنی
 تفسیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جسم کے ساتھ اٹھایا جانا ذکر کیا ہے اور

مدارک، غازی، امیر اور کشاف میں ہے فَمَنْ يُؤْمَرْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ حضرت
علی علیہ السلام کا مقبرہ میں سے ہونا، ان کو آسمان پر اُٹھانا اور ملائکہ کی صحبت اختیار کرنا
اور پھر اپنی مانعہ امور کی عجل کے لیے ان کا زمین پر نازل فرمانا مثلاً کج، کج، جیسا کرنا
اور یہی اقوام کے نقول کرنا۔

حیات و نزول مسیح حدیث کی روشنی میں

۱۔ بخاری میں ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام سے جو حدیث نقل کی ہے حضور نے
فرمایا تم بے خدا کی کہ عیسیٰ اوپر سے تم میں نازل ہوگا۔ حضرت مریم کا دُزد جو حاکم ہوگا
انصاف والا، صلیبی قوت توڑ دے گا اور خنزیر کے قتل کا حکم دے گا اور تمام لوگوں کے
مسلمان ہو جانے سے جہاد کی ضرورت نہ رہے گی اور لوگوں کو اس قدر مال دے گا کہ
کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا اور عبادت کی محبت اس قدر بڑھ جائے گی کہ لوگوں کو ایسا
سجدہ تمام دنیا کی دولت سے بہتر نظر آئے گا۔ پھر ابو ہریرہ نے اس کی تصدیق کے
لیے اس آیت کی طرف توجہ دلائی جس کا معنی ہے کہ اس وقت کوئی نہ جانتا ہوگا
مگر ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ البتہ مرزا صاحب قرآن کے بعد اصرار کرتے ہیں
کی حدیث ہے۔

۲۔ حدیث دوم یہ ہے کہ حضور مسیح اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور علی کی درمیان
بنی نہیں اور وہ آخر میں گئے جب اس کو دیکھو تو پہچان لو وہ قیامت کے درمیان
ہیں سرخ و سفید ہیں دوزخ کی پٹریوں میں آخر میں گئے یہ کہ بال اس کے ایسے معلوم ہوں
گے کہ اگر با اس سے پالی ٹپکتے ہے اگرچہ اس کا پانی بیس پینچا ہوگا تو اسلام پر لوگوں
سے جیسا کریں گے صلیبی قوت توڑ دیں گے خنزیر کے قتل کا حکم دیں گے جزیہ وصول
کریں گے۔ اس کے وقت اسلام کے سوا تمام ادیان کا خاتمہ ہوگا و بال کو قتل کریں گے

زمین میں چالیس برس رہیں گے پھر وفات پائیں گے اور مسلمان اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (ابوداؤد عن ابوسہریرۃ مرفوعاً ص ۱۳۹)

۳۸ مشکوٰۃ باب نزول عیسیٰ میں عبد اللہ بن عمرو نے حضور سے نقل کیا ہے کہ ابن مریم زمین پر اتریں گے شادی کریں گے اور اولاد پیدا ہوگی اور بھڑکیں گے زمین پر پشیاں ہوں پھر فوت ہوں گے اور دفن ہوں گے میرے مقبرہ میں توحیات ہیں اٹھیں گے ہم اور عیسیٰ ابن مریم ایک مقبرہ سے جو الیہ کوہ کے درمیان ہوں گے۔

۳۹ صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ و مثنیٰ کے مشرق میں سفید منارہ پر اتریں گے دو کپڑوں میں درمیان دو فرشتوں کے دونوں بمقتل فرشتوں پر رکھے ہوئے ہوں گے و قال کہ باب لہ پر پائیں گے تو اس کو قتل کریں گے۔

آیات حیات سیح علیہ السلام کثیر التعداد ہیں اور احادیث تو حدیث تو اترو کہ پہنچی ہیں جو ۲۹ صحابہ سے منقول ہیں لیکن ہم نے بغرض اختصار پانچ آیات اور صرف چار احادیث پر اکتفا کیا ان احادیث میں حضور علیہ السلام نے تحفظ ایدان اور مگر ابی سے بچانے کے لیے حضرت سیح کی جو علامات ذکر ہیں وہی کافی شافی ہیں اور جو گمراہ ہیں کہ استعمالات اور مجازات سے وہ پوری تاریخ اور ایک دنیا کو بدلا سکتے ہیں ان کے یہ قرآن و حدیث کا دفر بھی بنے کار ہے۔ ان چار احادیث سے حضرت سیح موعود کی معرفت کی جو واضح علامات ہیں وہ نمبر وار حسب ذیل ہیں۔

۱۔ سیح موعود کا باپ نہ ہوگا اس لیے عام منابط کے خلاف وہ اپنی والدہ مریم سے منسوب ہوگا لیکن مرزا غلام احمد کا باپ تھا مرزا غلام مرتضیٰ تھا اور اس کی والدہ کا نام متازلی بی تھا اور وہ باپ سے منسوب تھا۔ یہاں سے

۲۔ وہ حاکم ہوگا لیکن مرزا غلام تھا اور انگریزی حکومت کا غلام تھا۔

۳۔ عادل ہوگا عدل اللہ کے قانون چلانے کا نام ہے۔ مرزا کے وقت شرعی قانون بند تھا

اور انگریز کا قانون خود اس پر اور اس کے مریدوں پر بھی نافذ تھا۔

۴۔ صلیبی قوت کو توڑ دے گا۔ مرزا کے وقت میں صلیبی قوت کو اس قدر غلبہ حاصل ہوا کہ اس سے پہلے نہ تھا۔ خود ان کا باپ ان کے اقرار کے مطابق پچاس گھوڑوں کے سواروں کو مینا کر کے تحریک آزادی ۱۸۵۷ء میں صلیبی قوت کو ہندوستان پر مسلط کرنے کے لیے لڑا اور خود مرزا نے تحفہ قیصر یہ بھی اپنے آٹے کا مقصد یہ ظاہر کیا کہ میں انگریز کی صلیبی حکومت کے یہاں ایک ایسی فوج تیار کروں جو انگریز کی حکومت کی وفادار ہو۔

۵۔ اس حکومت میں خنزیر غوری کا خاتمہ ہو گا لیکن مرزا کے وقت میں اس میں اضافہ ہوا۔ وہ لوگوں پر اس قدر مال برساتے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہو گا۔ مرزا نے دل نہیں دیا بلکہ لینا شروع کیا۔ چندہ عام اور چندہ ہشتی مقبرہ کو شرط ایسا قرار دیا۔ عبادت کا ذوق اتنا بڑھے گا کہ ایک سجدہ کی قیمت لوگوں کی نگاہوں میں ساری دنیا سے زیادہ ہوگی لیکن مرزا کے وقت میں نصاریٰ نے مسلمانوں کو مرتد بنانا شروع کیا اور لاکھوں کو مرتد کیا۔

۸۔ وہ آسمان سے زمین پر اتریں گے لیکن مرزا زمین ہی میں پیدا ہوئے اور زمین پر رہے۔

۹۔ فرشتوں پر مہمہ رکھے ہونے ہوں گے۔ لیکن مرزا کو کسی فرشتہ کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔

۱۰۔ دشمن کے سینہ مبارک پر نزول فرمائیں گے۔ لیکن مرزا کو عرب سرزمین کا زیارت بھی کبھی نصیب نہیں ہوئی۔

۱۱۔ باب لکھ پر یہودی و جال کو قتل کریں گے۔ لیکن مرزا کو نہ لکھ کا دیکھنا نصیب ہوا، اور نہ جال کا۔ البتہ اس کی روحانی اولاد نے و جال کی قوم یہود سے تل ابیب میں تعلق پیدا کیا جب کہ تمام عالم اسلام کا ان سے تعلق منقطع ہو چکا ہے۔ شاید کہ یہودی و جال کی قدرت امداد کے

کے لیے حاضر رہیں۔

۱۲۔ اسلام کے سوا کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ لیکن سب باطل ادیان مرزا کے وقت باقی رہے بلکہ اور نئے باطل ادیان بھی خلاف اسلام پیدا ہوئے جن میں خود ایک دین مرزائیت ہے جو وحدت اسلامی کے برخلاف ایٹم ہے۔

۱۳۔ حج کریں گے۔ مرزا کو موت نہیں آج نصیب نہ ہوا۔

۱۴۔ وہ شادی کریں گے اور اولاد ہوگی یعنی نزول سے قبل نہ اس نے شادی کی ہوگی اور نہ اولاد ہوگی۔ لیکن مرزا کی شادی اور اولاد دعویٰ سے قبل موجود تھی۔

۱۵۔ جہاد کریں گے اور جہاد موقوف کریں گے۔ مرزا نے جہاد کرنے کی بجائے خود جہاد کو حرام ٹھہرا کر نصاریٰ کے استعمار کے لیے راہ صاف کیا۔ جو یہ کافر سوال ہی نہیں رہا۔

۱۶۔ باشندگان زمین کا ایک ہی دین یعنی اسلام ہوگا۔ اس لیے مختلف مذاہب کی لڑائیاں موقوف ہوں گی۔ لیکن مرزا کے وقت میں مختلف مذاہب نے مسلمانوں پر ہندوستان، ترکی، فلسطین، شمالی افریقہ میں جو مظالم کئے اُن کی تاریخ میں نظیر نہیں رہے۔ سب مرزا کی برکت تھی۔
۱۷۔ امن تمام ہوگا اور جنگ ختم ہوگی لیکن مرزا کے وقت میں اور اس کے بعد امن کا نام و نشان مٹ گیا اور جنگ کے لیے وہ مہلک اوزار تیار کئے گئے کہ مرزا اور اس کے بعد کی ایک جنگ کی تباہی سابق زمانے کی سینکڑوں جنگوں کی تباہی سے زیادہ ہے۔

ان علامات کے لحاظ سے مرزا کی شخصیت ضد مسیح موعود ہے۔ باقی دہلیہ مسئلہ کہ مجازات و استقامت کی مشین سے پوری تاریخ بھی بدلائی جاسکتی ہے جس کی نہ قادیان میں کبھی کی رہی نہ ربوہ میں۔ تو ایسی صورت میں تمام قرآن و حدیث بلکہ پوری تاریخ کو باز پچھو اطفال بنایا جاسکتا ہے اور ایسا کرنے سے یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پھر قادیانی و مرزائی تا دیلات کے آگے سرچیز کی حقیقت بدلائی جاسکتی ہے اور الفاظ اور تعبیرات سے کسی مقصد کا تعین ممکن نہیں بلکہ مرزا انہوں کے لیے الفاظ بڑا کا ایک ایسا قسم ہے کہ جہاں تک چاہو اس کو پھیلا سکتے

ہو اور ایسی صورت میں کہ نزولِ مسیح کی علامات اس کی منہ پر بھی چسپاں کئے جاسکتے ہیں۔ ترجمحاران علامات کا بیان ہوا ہے فائدہ رہے کہ کیونکہ علامات سے مسیح کی شخصیت کا تعین مقصود تھا اور جب نہ ہم سے یقین ممکن نہ والدہ کے نام سے نہ مکان سے نہ مقامِ نزول سے بلکہ ان تمام علامات کی ضد شخصیت کو بھی اس میں گھسٹا جاسکتا ہے تو تمام لفظ مہانہ سلطنت کے دفتری اغافہ بھی تاویل سے لغز اور بے فائدہ ہو سکتے ہیں۔

شیخ اکبر اور حیات عیسیٰ علیہ السلام | شیخ اکبر فتوحات مکتبہ باب ۳۴ میں لکھتے ہیں

فِي حَيْثُ نَبِيِّ الْمَسْرِاجِ فَلَمَّا دَخَلَ
بِحُسَيْدٍ لَا يَأْتِيهِ كَلْبٌ يَكُونُ إِلَيْهِ
الآن بَلَّ وَفَعَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ هَلِيذَ السَّمَاءِ
وَأَسْكَنَهُ فِيهَا وَحَكَمَهُ فِيهَا وَهُوَ
مُشِيحُنَا الَّذِي رَجَعْنَا عَلَى يَدِهِ وَلَدًا
بِنَا عَيْنَانِيَّةٍ عَظِيمَةٍ لَا يَفْعَلُ عَنَّا
مَسَاعَةً وَادْجُو أَنْ أَدْرِكُهُ فِي نَزْوِهِ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

حدیثِ مسراج میں ہے کہ وہ داخل ہونے تو ان کو
عیسیٰ جم کے ساتھ ملے کہ وہ اب نہیں مرے بلکہ
اللہ نے اس کو اس آسمان تک اٹھایا اور اس میں
بسا یا اور اس کا حکم اس میں چنار اور وہ
ہمارے پیسے شیخ ہیں جس کے ہاتھ پر ہم نے خدا
کی طرف رجوع کیا۔ ان کو ہم پر مہرانی ہے اور
ہم سے وہ غفلت نہیں کرتے مجھے امید ہے
کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کے زمین پر نازل
ہونے کا نواز پالوں گا۔

حیاتِ مسیح تاریخی نقطہ نظر سے

حضور مسیح حضور علیہ السلام کے قریب ترین پیغمبر ہیں اور تمام نصاریٰ اور مسلمان ان کی عظمت اور شخصیت کو مانتے ہیں۔ نصاریٰ نے بالخصوص ہزاروں سال کے آثارِ قدیمہ کو دریافت کیا لیکن نہ خود نصاریٰ اور نہ موزنوں کو یہ پتہ لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مہرنے سے پہلے کونسی طویل سفر کاٹ کر کشمیر آئے اور پھر وہیں فوت ہو کر محلہ خانیہ میں دفن ہوئے

اور ہندوستان اور کشمیر والوں کو پڑھنا۔ صرف مرزا کو دعویٰ محبت کے بعد حضرت
عبدی علیہ السلام کے لئے قلمی تاریخ بنانی پڑے۔ اگر اس طرح فرضی تاریخ گھڑنا درست
ہو تو تمام گزشتہ انبیاء اور سلاطین کی تاریخیں ناقابل اعتبار قرار پائیں گی۔ بد پوری
تاریخ ناقابل اعتبار بن جائے گی۔

حضرت علیؑ کی حیات و نزول کی حکمت ا۔ آپ کی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے

حضرت علیؑ علیہ السلام کے نانا عمران (جو زاہد اور امام تھے حضرت سلیمان علیہ
السلام کی نسل سے تھے) اور آپ کی بیوی خدیجہ بنت خاقان حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل
سے تھی۔ جو نبی مبرا برحق تھے۔ حضرت ذکر یا علیہ السلام کی بیوی ایشاع کی بھانجی تھی
گو یا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے۔ حدیث معراج
میں حضرت علیؑ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کو بنا خالہ لین خالازاد بھائی کہا گیا ہے وہ
معاذ ہے کیونکہ عمران دخت کا حضرت مریم علیہ السلام کے سوا اور کوئی اولاد نہ تھی۔
مریم کے معنی سریانی زبان میں خادم کے ہیں۔ حضرت مریم سے حضرت یحییٰ علیہ
السلام نفوذ جبرائیل سے پیدا ہوئے۔ یحییٰ کے معنی مبارک ہے یا بمعنی سیاحت کرنے
والے جس کا گھر نہ ہو۔ نفوذ جبرائیل جو گریبان مریم میں پھونکا گیا وہ کلمہ کن تھا۔ اس درجے
کا کلمہ کہلاتے۔ اس بنیاد پر حضرت علیؑ علیہ السلام کی شخصیت مادری رشتہ سے انسانی
ہے اور نفوذ جبرائیل کے اعتبار سے مکی ہے۔ نفوذ جبرائیل پدری تعلق کے قائم مقام تھا
لہذا ذات یک میں مادر کی ادیدری دونوں رشتوں کا جسے ہونا ضروری ہے۔ مادری
رشتہ کے لحاظ سے زمین پر رہنا، یعنی خواہشات کھانا پینا، میلان صنفی کا موجود ہونا ضروری

مخافہ جبرائیلی اور میکائیلی رشتہ کے لحاظ سے ملکی خواص کھانے پینے وغیرہ خواہشات کا منقطع ہونا لازمی تھا۔ اس حکمت کی بنیاد پر آپ میں زمینی اور انسانی زندگی کے صفات بھی جمع کئے گئے اور ملکی زندگی سے آسمانی زندگی اور انسانی خواہشات سے استغناء اور ملکی صفات آپ کو عطا کئے گئے۔ ہذا حضرت مسیح علیہ السلام کا طولِ حیات ہماری اور ضروریات انسانی سے منقطع ہونا آپ کی شخصیت کے ملکی پہلو کا عقلی تقاضا ہے اور جب دوبارہ زمین پر نزول فرمائیں گے تو زمینی خواص سے موصوف ہوں گے۔ اس لیے حدیثِ نزولِ مسیح میں آیا ہے کہ یَتَوَقَّعُ ذُو لَدُ کَدُ کہ وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ شیخ اکبر فتوحات باب میں لکھتے ہیں۔ نَصْفُهُ بَشَرٌ وَ نَصْفُهُ مَلَكٌ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا نصف بشر اور نصف ملک ہے آسمان پر ملکی خواص اور زمین پر انسانی خواص ہوں گے۔

اسطیٰ نگاہ دے شہر کرتے ہیں کہ اگر مسیح آسمان پر ہیں تو کھانا
ازالہ شبہ پینا کہاں سے ہے اس کا پہلا جواب تو اب گذرا کہ آسمانی زندگی ان کے ملکی طرز کی زندگی ہے جس میں وہ کھانے، پینے اور اس کے لوازمات سے بے نیاز ہیں جس کے کچھ نفاذ زمینی زندگی میں بھی موجود ہیں۔

۱۔ طبقات شافعیہ ص ۱۷۷ میں شیخ عز الدین فاروقی سے روایت ہے کہ انہوں نے عراق میں ایک آدمی دیکھا کہ وہ نہ کھاتا نہ پیتا تھا۔

۲۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اندلس میں ایک عورت تھی۔ جو بیس سال سے دکھاتی اور نہ پیتی تھی۔ جس کا دائم مشہور ہے۔

۳۔ حاکم تاریخ نیشاپور میں عبسی بن محمد الطہمانی سے نقل کرتے ہیں کہ رحمت نام ایک عورت کا شوہر شہید ہو چکا تھا تو اُس نے شوہر کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کا طعام کھاتا ہے تو اُس نے اس میں سے ایک ٹکڑا اپنی بیوی کو دے دیا جب وہ خواب سے بیدار ہوئی

بحوالہ مذکورہ طبقات دوسرا جواب یہ ہے کہ زمین کو آسمان سے ایسی نسبت ہے جیسے رات کے دانہ کو پیڑ سے۔ تو جب اس تجھوٹا زمین پر اللہ تعالیٰ نے اربوں مخلوق کے کھانے کا انتظام فرما دیا ہے تو کیا آسمان پر ایک فرد کی ضروریات کا انتظام کرنا ان کے لیے مشکل ہے؟ قطعاً نہیں۔

۴۔ حکمت نزول حضرت عیسیٰ بلحاظ ختم نبوت

فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْنَّبِيِّينَ	جب یا اللہ نے عہد نبیوں سے کہہ چکے ہیں
لَمَّا أَنَّمَا أَنزَلْتُ إِلَيْكَ كِتَابَكَ فَيَحْكُمَ بِحَقِّهِ	نے دیا کتاب اور علم اور پھر آئے تمہارے
تَوَجَّأَ كَمَا رَسُُولٌ مُّصَدِّقٌ	پاس بڑا رسول کہ سچا بتا دے تمہارے پاس
لِيَمَّا مَحْكُومٌ لَّيْسَ لَهُ	والی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان لا دے
وَلَكِنْ صُرِفَتْهُ قَالُوا أَفَرَدْتَهُ	اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے
وَإِذَا تَوَلَّى فَيَكْفُؤُ بِضُرِّيهِ	اقرار کیا اور اس شرط پر ہمارا عہد قبول
قَالُوا آفَرَدْتَنَا قَالَ نَاثِقُهُمْ فِي	کر لیا بڑے ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا تو اب
مَا نَا مَعَكُمْ فَمِنَ الشَّاهِدِينَ	گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

(آل عمران : ۸۱)

حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہؓ عباسؓ کی تفسیر کے مطابقت میں عہد انبیاء۔

علیہم السلام سے خاتم الانبیاء علیہ السلام کے بارہ میں لیا گیا گویا حضور کریمؐ بنی الامم اور بنی الانبیاء بھی ہیں۔ آیت مذکورہ میں انبیاء علیہم السلام نے خاتم الانبیاءؐ کی ہجوۃ کا اعتقاد اور اقرار تسلیم کیا اور نصرت بالواسطہ بھی انبیاء علیہم السلام نے حضورؐ کی تصدیق کر دی اور اپنی امتوں کو آپ کے بنی ہونے اور امداد دینے کی تاکید فرمائی جیسے موسیٰ علیہ

اسلام نے تورات کی کتاب استثنائاً یا تب، باب ۱۰، داؤد علیہ السلام نے زبور باب ۱۰۹
حضرت سلیمان علیہ السلام نے عزرا الفزلات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل
یوحنا باب ۱ آیت ۵ تا ۱۵ میں اعلان کیا کہ اب ضرورت تھی کہ آپ کو ان الانبیاء کا عمل
بالذات ظہور ہو جس کی ایک صورت حدیث معراج میں آپ کی امامت انبیاء علیہم السلام
کی شکل میں اور دوسری صورت یہ ہوئی کہ آپ سے قریب بنی حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کو آخری زمانہ تک زندہ رکھ کر دینی ہونے کے باوجود انہی کی پوزیشن میں نبوت
دین محمدی کے لیے آسمان سے نازل فرما نا طے کیا گیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد
انبیاء علیہم السلام سابقین کی فائز شدہ کے طور پر شرع محمدی کی خدمت و نصرت عمل
رنگ میں انجام دیں اور حضور کو ان الانبیاء کے عہدہ کو نمایاں کر دیں۔ ان الانبیاء کی
منصب کی عملی تکمیل آئندہ کسی نبی کے ذریعہ ممکن نہ تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ تھا اس لیے سابق انبیاء علیہم السلام میں سے ایک بنی
کو آخری وقت کی نصرت دین محمدی و انہار شان بنی الانبیاء کے لیے باقی رکھا پڑا
جو حضور کریم کے بعد عطا عہدہ نبوت کی چند شش کی دیں ہے یہی حکمت نزول عیسیٰ
علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حیثیت سے ہے۔

سر حکمت نزول مسیحؑ بلحاظ فتن عالمی و اصلاح عمومی

اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمتیں حسب ذیل ہیں۔
۱۔ آپ کے نزول کا ایک مقصد و جہاں فتنے کا استیصال اور قتل و قتل ہے، و قال یَا
اَوَّیِّت ہو گا اور آپ توحید داری قائم کرنے اور غیر اللہ کا الوہیت کی طرف دعوت دینے
کے جرم میں اس کو قتل کریں گے جس سے خود آپ کی اُمت کی گمراہی جو خود حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو الّا مانتی ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل قتل و قتل

سے باطل قرار پائے گی اور نصاریٰ کو ذہن نشین ہو جائے گا کہ خدا کے سوا کسی اور کو
 اِلٰہ ماننا ایسا عقیدہ ہے جو موجب سزاِ قتل ہے۔
 ۷۲۔ یہود آپ کے قتل اور مصلوب ہونے کے مدعی تھے۔ جب آپ کے علم معقول و خیال
 یہودی اور اس کے ماننے والے یہود قتل کئے جائیں گے۔ تو یہ عملاً یہود کے اس جھوٹے
 دعویٰ کی تردید اور سزا ہوگی۔

۷۳۔ آپ و خیال میں ایسی مشابہت ہے کہ آپ سب سے ہدایت ہیں اور مکانِ ذکر رکھنے کی
 وجہ سے سیاست کرتے تھے اس لیے مسیح کہلانے اور و خیال سے ظلمات بے جود میں
 آنکھ کے مسوے ہوئے کی وجہ سے یہ کہلاتا تھا تو آپ ہی کے ہاتھوں و خیال مسیحؑ کے قتل اور اس کے متبعین کی تباہی زیادہ ہوئی
 ۷۴۔ اس وقت قدن جدیدہ اور سائنس ترقی نے عالمی تباہی کا جو صورت پیدا کیا ہے
 کو دیکھ کر عالم موجود کی اس تباہی اور خون ریزی اور عالمگیر فساد کا اصلاح اور نازارہ
 مادی ذرائع سے ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔ پوری دنیا مادیت پرستی کی وجہ سے جہنم کے
 کنارہ پر کھڑی ہے۔ انسانی اخلاق کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ انسانی لباس میں اس
 وقت جو ایشیت اور حیوانی جذبات برسرِ عروج ہیں۔ اصلاح کی راہیں مادی ذرائع سے
 کلیتہً مسدود ہو چکی ہیں۔ اس وقت کا مشرقی و مغربی بلاک یا جوج و ماجوج کی صورت
 میں دنیا کی تخریب میں مصروف ہے۔ یا جوج و ماجوج کو عبرانی زبان میں غرض ما
 غرض اور انگریزی میں گاگ میگاگ کہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو عقیدۃ الاسلام ص ۲۹
 روس اور اس طرح چین یا جوج ہے اور برطانیہ اور اسی طرح امریکہ وغیرہ ماجوج
 ہے اور بعض کاسس میگاگس اور بعض چین ما چین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لئے التاریخ
 نے بیسوط آدم علیہ السلام سے تاریخِ تعمیرِ سرزمینِ القرمین تک کی تاریخ ۲۴۶۰
 لکھا ہے اور کبھی یا جوج و ماجوج کا اطلاق مطلقاً کانفر پر کیا جاتا ہے حدیثِ حشر میں ہے
 مِنْ يٰۤاِجْجُوْجَ وَ مَاجْجُوْجَ الْفُؤَادِ۔ لیکن دوزخ میں یا جوج و ماجوج سے

مِنْكُمْ ذَرَجُلٌ

ہزار اور تم میں ایک ہوگا۔

یعنی کافروں سے ہزار اور تم سے ایک ہوگا۔ حافظ ابن حجرؒ اور قرطبیؒ نے اس کی تشریح کی ہے۔ اَعْلَىٰ مِثْلُهُ ذَرَجَةٌ كَانَتْ عَلَى الشَّمْسِ مِثْلُهُ ذَرَجُلٌ مِثْلُهُ اَعْلَىٰ مِثْلُ اَحْوَا يَسْمُو ذَرَجَةٌ كَانَتْ مِثْلُهَا۔ گویا ہزار سے مطلق کافر اور منکم سے مطلق مؤمن مراد ہیں۔ سنہدرین جو کفار الیہود سے ہے اور ان کے ہاں حدیث کا درجہ رکھتا ہے۔ جو خزائن الروم میں عبرانی خط میں موجود ہے نقل کیا ہے کہ عام ۱۲۹۹ھ کے بعد یتیم ہو جائے گا اور اس کے بعد کوکب ماکوک کی لڑائیاں ہوں گی، اور باقی ایام مایشیح کے ہوں گے۔ صاحب تاریخ نے مایشیح مبارک کو خاتم الانبیاء پر محمول کیا ہے۔ اور عبری کما میں مایشیح کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد عالم یتیم بلایا راعی رہ جائے گا۔ یعنی بنو ت ختم ہوگی بہر حال دور حاضر میں عالمی فساد و مادیات انتہائی کی شکل میں متشکل ہو گئی ہے اس کا ازالہ اپنی ضد یعنی روحانیت انتہائی کے بغیر ناممکن ہے جس کے لیے قدرت کی طرف سے حضرت مسیح علیہ السلام مقدر ہے کہ وہ روح القدس کی پھونک سے پیدا ہونے پر پہلی روحانیت ہوئی۔ وَ اَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کے تحت زمینی زندگی میں بھی آپ کی تقویت روح القدس سے کی گئی۔ یہ دوسری روحانی قوت ہوئی۔ آسمان پر روح القدس کے ذریعہ اُنھانے گئے یہ تیسری تقویت روحانیت کی ہوئی۔ آپ کا نزول از روئے حدیث ایسی حالت میں ہوگا۔ وَ اَضْعَا كَفَيْسُ عَلَىٰ اَجْنَحَيْهِ صَلَکِیْنِ۔ کہ آپ کی دونوں ہتھیلیاں و فرشتوں کے بازوؤں پر رکھی ہوئی ہوں گی جیسے مسلم کی حدیث میں نواس بن معان

سے آیا۔ یہ پانچویں ٹکلی اور روحانی قوت ہوئی۔ ان تمام قوتوں کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کا ایک دعا بڑھ جلد کر اے خدا ان مادی مفید یا جو جی یا جو جی قوتوں کو ہلاک کر دے ایسا کام انجام دے گا کہ تمام مادہ پرست یا جو جی یا جو جی ہستیاں اپنی اپنی جگہ پر ہلاک ہوں گی اور خس کم بہاں پاک کے تحت تخریبی سائنس کے علمبرداروں کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری زمین ان کی لاشوں سے پڑا اور بدبو دار ہو جائے گی مسلم کی حدیث نو اس بن سمان میں آیا ہے کہ یا جو جی یا جو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے متبعین کا بھی محاصرہ کریں گے۔ کَیْزُ حَبِّ اللّٰهِ عِیْسٰی وَ اَصْحَابُہٗ بِرِسْلِ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ اُن پر گردن پکڑنے والی بیماری مسلط کر دے گا قَبْلِیْصِدْحُوْنَ کَنْفُسِ فَاِجِدْکُمْ تو ہو جائیں گے سب کے سب مردہ لاشوں کا ڈھیر کہ گویا ان سب کا مرنا ایک آدمی کا مرنا ہوگا۔ بالشت بھر زمین خالی نہ ہوگی جو ان کی لاشوں کی بدبو سے پڑ نہ ہوئی ہوگی تو اللہ سختی اُنہوں جتنے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں اور جگہ پھینک دیں گے۔ سائنس نے جو موجودہ ایٹم دور کو جنم دیا ہے اُس کے ازالے کی تدبیر مادی قوت سے ممکن نہیں۔ اگر کوئی صالح حکومت ان کے توڑ کے لیے کارنامے بنائے تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ مفید قوتیں اس قدر آگے نکل چکی ہیں کہ ان کی براہری مشکل ہے اور پھر سائنسی آلات حرب سے مسلح سلطنتیں مشرقی بلاک کی یا مغربی بلاک کی سب تخریب عالم ارفاء اور خدا دشمنی پر متفق ہیں۔ فساد اس قدر زور دار ہے جس کی نظیر تاریخ بشری میں ناپید ہے۔ اس نے صریح مسلم میں عمران حصین کی حدیث میں اس دہائی فتنہ کے متعلق مذکور ہے۔

مَا بَقِيَ خَلْقٍ اَوْ دَرَاۤیَ بَیْہِ السَّاعَۃِ اَمَّا نَا نَحْبُوْہِمْ وَ قَالَ فتنہ سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں آدیت قیات الذخائر

پانچویں حکمت

پانچویں حکمت یہ ہے کہ موجودہ دور کے عالمی فتنوں اور ایٹمی تباہیوں کے بانی مبنی یہودی و نصاریٰ ہیں۔ اشتراکیت کا بانی کارل مارکس یہودی ہے۔ ایٹم بم کا موجد شوپن ہارمونیہ ہے تھنریس جدید کے خدا فراموشانہ، فاسقانہ معاشرہ اور انسان کش سامراجیت کی بنیاد مسیحی طاقتوں نے قائم کی ہے اور دیگر مذاہب والوں کو شکلا سللا کر بگاڑنے والی بھی عیسائی قریں ہیں۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ایک اسرائیلی پیغمبر مسیحی اقوام کا پیشوا ہے۔ انہی کے ملحقوں ان کی اُمت کے پیدا کردہ فساد کا خاتمہ ہو۔

القرن اُمت مسیح علیہ السلام نے مادی اور مائٹھی ایٹمی ذرائع سے جو عالمی فساد برپا کیا ہے اور زمین قوتیں اس کے مقابلہ سے عاجز ہیں اور اب بجز مذکورہ آسمانی تدبیر کے زمین کی اصلاح قطعاً ناممکن ہے اس لیے عقلاً بھی نزول مسیح علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ جو خدا کی تدبیر نے ہزاروں سال پیشتر طے کر دیا ہے نہ کہ وہ جالی قوتوں کا وہ وہ کاسرہیں شخص جو مسیحیت کی دکان جھاڑ کر جالی قوتوں کا دست بازو بن جائے اور اسلام کے چودہ سو سال میں کئے ہوئے مسلمانوں کو کافر کہہ کر سابق امت کو بھی ختم کر دے۔

فائدہ

دنیا میں اس وقت بہت سہ ہیں ایکٹ دیوار چین جو طویل و عریض ہے جس کو منگولی زبان میں نکودہ اور ترک زبان میں بوقر دیتے ہیں۔

سند ذوالقرنین کے متعلق

دوم بخارا اور ترند کے درمیان جس کو در بند کہتے ہیں یہ تیمور کے وقت میں موجود تھا۔ سوم داغستان کا سہ۔ اس کا نام باب ابواب ہے اور در بند بھی کہتے ہیں۔ بتانی نے دائرۃ المعارف میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔

چہارم وہ سد جو کاکیشیا میں قفقاز کے پاس درہ داربال میں ہے۔ یا قوت نے

معجم البلدان میں لکھا ہے کہ وہ گچھے ہوئے تاجے کا ہے اور باقی تین سہ پتھر کے ہیں یہاں قرآنی تشریح کے مطابق سہ ذوالقرنین سے یہاں سہ چارم مراد ہے۔ ناسخ التواریخ میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خروار نے کتاب المسالك میں لکھا ہے کہ عباسی خلیفہ واثق باللہ نے سہ ذوالقرنین کی تحقیق کے لیے ماہرین کا ایک کمیشن بھیجا تو اس نے بھی اسی سہ کو مطابق قرآن قرار دیا۔ اسی سہ ذوالقرنین کو فارس میں درہ آہنی اور ترکی زبان میں وامرکیو اور چین زبان میں پھاگ کو دانی ہے یعنی کور کا درہ۔ کور سے مراد گور شاہ ہے۔ گور شاہ سائنس یچھو کا نام ہے۔

ذوالقرنین

ذوالقرنین کے تین سفر قرآن میں ذکر ہیں۔ مغرب، مشرق اور تیسرا سفر غالباً شمال ہے۔ ذوالقرنین کون تھا؟ امام رازیؒ نے تفسیر کبیر سورہ کہف میں لکھا ہے کہ مقدونہ کا کنہ بن فیلقوس تھا جو ارسطو کا شاگرد تھا۔ امام رازیؒ نے ارسطو کے کافر ہونے کی تصریح کی ہے۔ بعضوں نے کیقباد کہا ہے اور بعضوں نے مغفور چین بتلایا ہے، بعضوں نے یمن کا بادشاہ ذوالواس حیر بنی بتلایا ہے اور بعضوں نے سامی بادشاہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مامر تھا، اس کو ذوالقرنین قرار دیا۔ بعض اس کو مصعب بن عبد اللہ قرار دیتے ہیں جیسے ابن عبد البر نے لکھا ہے۔ بعض نے عبد اللہ بن ضحاک قرار دیا ہے اور بعض نے سائنس جس کو گور شاہ بھی کہتے ہیں، ذوالقرنین قرار دیا۔ یہ آخر قول صحیح ہے۔ باقی اقوال صحیح نہیں ہے یہاں اور اقوال بھی ہیں لیکن وہ بھی صحیح نہیں۔ مصعب بن عبد اللہ و عبد اللہ بن ضحاک کی سند صحیح نہیں۔ حافظ ابن حجرؒ نے تردید کی ہے اور مامر حضرت ابراہیم علیہ السلام خواہ مصعب ہو یا عبد اللہ بن ضحاک ہو ان کی معاصرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تاریخی ثابت نہیں اور نہ تعمیر مسجد کا انتساب ان کو ثابت ہے۔ باقی سلاطین مؤمن دہتھے۔ حالانکہ قرآن اُن کو کم از کم رحل صالح بتاتا ہے اور انکی طرف اس معین سہ کی تیسر کی نسبت کی صحت بھی ضروری قرار دیتا ہے۔

لہذا سائرس ذوالقرنین جو مؤمن صالح تھا جو ۵۵۹ قبل از مسیح میں گذرے ہیں ان کے
 یمن اسفار بھی تاریخی ثابت ہیں۔ سکندر نے قفقاز کا سفر نہیں کیا۔ دیگر مذکورہ افود
 نے سفر کیا ہے۔ ذوالقرنین کا مغربی سفر ایشیائے کوچک کا تھا اور سورج کا غروب عین
 حشد میں سمرنا کے سمندر کے پانی میں تھا جو سیاہ ہے۔ سائرس نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل
 کو نجات دی اور بیت المقدس کی تعمیر کی اور یسایہ علیہ السلام نے ایک تلوں ساٹھ سال قبل
 اس تعمیر بیت المقدس کی پیشین گوئی کی تھی۔ یرمیاہ بنی نے پیشین گوئی کی تھی کہ بابل میں
 ستر سال یہودی قید رہیں گے۔ پھر بیت المقدس آباد ہوگا۔ امام رازیؒ نے بھی کیر
 میں تصریح کی ہے کہ سکہ کی تعمیر سائرس نے کی۔ ذوالقرنین یقیناً سائرس ہے۔ سائرس
 دانیال علیہ السلام کے دین کا پیرو تھا۔ یہی تحقیق تاریخ کے علاوہ صحیفہ یسایہ علیہ السلام
 باب: ۴۵ آیت ۴ تا ۴۷ و مکاشفہ دانیال باب: ۸ آیت ۱ تا ۱۷، ذکر کیا کہ کتاب باب ۶ آیت ۱۱
 و عزرا باب ۱ آیت ۱ تا ۴ سے ماخوذ ہے۔ جو قدم تاریخ کے اہم ترین ماخذ ہیں۔ ہر اہم
 زبردست میں دانیال علیہ السلام کا شاگرد و تلامذہ موصوفہ تھا اس کا استاد اعوذ باللہ للہ
 سے شروع ہوتا ہے۔ ابن کثیرؒ کی بھی تحقیق ہے کہ کتاب اسطرخس میں دارا کو بھی مؤمن
 اور دشمن جو سیت قرار دیا گیا ہے۔ سائرس ذوالقرنین دارا سے پہلے ہو گذرے ہیں۔
 یا جوج ماجوج کے متعلق ان کے درازی قاست کے واقعات غلط ہیں۔ دانیال کثیر نے اپنی
 تاریخ میں اور حافظ ابن حجرؒ نے بخاری کے باب یا جوج ماجوج میں اس کی تردید کی ہے
 اسی طرح ترمذی کی روایت، ابن ہریرہؒ کی روایت کہ وہ سہ کھودتے ہیں اور پھر کہتے ہیں
 کہ کل باقی کھودیں گے لیکن انشاء اللہ کہنا بھول جاتے ہیں تو سہ اُس طرح ہو جاتا ہے۔ جب
 وقت آئے گا تو انشاء اللہ کہہ دیں گے تو کھود کر آئیں گے۔ یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ امام
 احمد بن حنبلؒ سے ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر جلد: ۲ ص ۱۵ میں نقل کیا کہ یہ خلاف القرآن ہے۔
 كَمَا اَسْطَأَ عَوَا اَنْ يَفْطَهُرُوْا ۚ وَ

یا جوج ماجوج نہ سہ پر چڑھ سکتے ہیں اور

مَا سَأَلَ عَنَّا آلَهُ الْقَبْرِ ۚ
 نہ اس میں شکاف کر سکتے ہیں۔

(انکشاف ۹۰)

ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ نے کعب الاحبار سے لی ہے۔ انہوں نے غلطی سے مرفوع سمجھ لیا ہے۔ یا جوج ماجوج کا خروج جیسے عقیدۃ الاسلام میں ہے کہ ان کا خروج سد سے نہ ہوگا بلکہ بحیرہ کیسین سے منجور یا نمک کنج سے ہوگا۔ قرآن نے جہاں سد کا استحکام بیان کیا ہے تو اس کے توڑنے کو قیامت کی علامت قرار دیا ہے لیکن چھال خروج یا جوج ماجوج کا ذکر کیا وہاں سد کا ذکر نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خروج سد کے راستے سے نہ ہوگا۔ حدیث متفق علیہ۔ دلیل للعرب قد اقبلت من فتح روم یا جوج وما جوج مثل هذا۔ عمدۃ القاری جلد الیس کرمانی سے منقول ہے کہ یہ استعارہ ہے شیوع فتن ہے کہ بد فتنے آنکلی کے صلے کے انداز پر کھل گئے۔ خروج سد کا کھل جانا مراد نہیں۔ دیکھو عقیدۃ الاسلام وذا القرنین کی تشریح میں مختلف آواں ہیں لیکن اصطر کے آثار قدیمہ سے ذوا القرنین کا جو مجسمہ برآمد ہوا ہے اس میں ذوا القرنین کی آہنی ٹوپی کے دایسے بائیں لوہے کے اُچھے ہوئے سینک کی طرح لوہے کے سینک نما خول بنے ہوئے ہیں یہی وجہ تسمیہ زیادہ درست ہے۔

تقریر

کفار کے عذاب کا خُشود | امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں حَتَّه اللهُ کا آیت کے

تحت کفار کے دائمی عذاب پر اشکالات پیش کئے ہیں
 احقر بحمد اللہ اس اہم مسئلہ پر شبہ نقل کر کے جواب عرض کرے گا۔

پہلا شبہ | کفار کے دوام عذاب پر بڑا اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کی انصاف کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوام عذاب انصاف ہے ظلم نہیں۔ ظلم کا

معلوم ہے کہ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیا جائے اور کفار تک خدا ہے۔ ان میں خدا کا تصرف اپنے ملک میں تصرف ہے غیر کے ملک میں تصرف نہیں۔

دوسرا شبہ | دوسرا شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دوام عذاب رحمت خداوندی کے خلاف

ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجرم کی سزا عین رحمت ہے اور جس ملکوت

میں مجرم کی سزا نہ ہو اس کو بالاتفاق رحمت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

تیسرا شبہ | تیسرا شبہ یہ ہے کہ کفار کا جرم محدود ہے کہ انہوں نے جرم کا ارتکاب

محدود وقت یعنی بلوغ سے وقت موت تک کیا ہے اور سزا لامحدود کی

جاتی ہے کیونکہ ان کو ابدی دوزخ میں رکھا جاتا ہے۔ اس شبہ کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ جرم اور سزا کے وقت کا مساوی ہونا ضروری نہیں کیا نہیں

دیکھتے کہ ڈاکو ایک گھنٹہ میں ڈاکہ ڈالتا ہے لیکن اس کو کئی سال قید و بند کی سزا دی جاتی

ہے۔ نہ یہ کہ ایک گھنٹہ قید کی سزا بلکہ جرم میں اس کی سنگینی کو دیکھا جاتا ہے اور کفر تمام

جرائم سے سنگین تر جرم ہے اس لیے سزا بھی سنگین تر ہونی چاہیے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ درحقیقت کفار کا جرم بھی لامحدود ہے۔ اگر ان کو موت نہ

آتی اور وہ اٹھائندہ رہتے تو بھی کفر نہ چھوڑتے۔ موت کی وجہ سے انہوں نے کفر نہیں چھوڑا

بلکہ پھر دایا گیا۔ جو ایک جبری حالت ہے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ کفار نے کفر کی وجہ سے اللہ کے انعامات اور کمالات غیر محدودہ

کا انکار کیا اور ان سے بغاوت کی جس کی سزا لازمی طور پر لامحدود ہونا ضروری ہے۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ کفار کو سزا بطور تائید طبی کے ہے۔ مثلاً مرض سرطان کے

جراثیم ایسے ہیں کہ ان کے آثار و نتائج لازماً ہوتے ہیں۔ اور جب تک آدمی زندہ رہتا ہے

تو ان کی تکلیفات سے چھوکارا نہیں ہو سکتا۔ کفر کے جراثیم کو بھی مرض سرطان کے جراثیم کی

طرح سمجھو کہ اس کے طبی نتائج یعنی حریمات نامہ وافی اور زندگی کے ساتھ لازم فرق انتخاب

دنوی زندگی اور آخروی زندگی میں یہ فرق ہے کہ دنیوی زندگی فانی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی ابدی ہے کہ وہاں موت نہیں۔ اس وجہ سے سرطان کے جراثیم کے نتائج موت سے ختم ہو جاتے ہیں، کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں موت نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کو دوام ہے تو جراثیم کفر کے طبعی آلام اور تکلیفات کو بھی دوام ہے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ ہر تکلیف کے لیے ایک سبب ہوتا ہے جب وہ نازل ہو جاتا ہے تو تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر سبب باقی ہو تو تکلیف بھی باقی رہتی ہے۔ مثلاً اگر گردے میں پتھری ہو جائے تو جب تک پتھری رہے گی تو اس کی تکلیف بھی رہے گی اور اگر پتھری دور ہو جائے تو تکلیف بھی دور ہو جائے گی لیکن کفر کا زہر روح کے ساتھ ایسا پیوست ہو گیا ہے جیسے ریل گاڑی کے شیشے کے اندر نارنگی دھیرن رہے اس کے حروف اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو اس شیشے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تاوقتیکہ شیشہ کا وجود ختم نہ ہو جائے اور کفار کا کفر جو اس سزا کا سبب ہے جب تک دور نہ ہو گا وہ مذکورہ شیشے کے اندر حروف کی طرح پیوست ہو چکا ہے۔ قرآن میں کفر کے لزوم کو بیان کیا گیا ہے **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** کہ کفار کو اپنی دنیا میں لایا جائے تو بھی کفر ساتھ رہے گا اور اس کی طرف لوٹیں گے۔ اس لیے کفار کا دوام عذاب دوام سبب عذاب یعنی کفر کی وجہ سے

باب ہفتم

دورِ حاضر کے افکار کی بنیاد کی غلطی

ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا دورِ حاضر کے نظریات میں غلطیاں موجود ہیں یا نہیں، اس کے لیے ہمیں دورِ حاضر کے نظریات کو تقسیم کرنا پڑے گا۔

۱۔ خالص مادی نظریات

سارا انسان سے متعلق نظریات (خواہ قدیم یا جدید) یا معاشیات و عمرانیات

۲۔ مادیات و اعلائیات

ان دونوں کے ذرائع علم و احکام و خصوصیات میں بڑا فرق ہے۔ دورِ حاضر کے عقلیت نے تینوں پر بحث کی ہے اور تینوں کے متعلق اس نے نظریات قائم کئے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ ان تینوں کا ایک بہت بڑی حد تک انسانی زندگی سے تعلق ہے اور تینوں پر عقل سے اس بنا پر غور کیا کہ وہ ایسے حقائق کو پا سکے، جن کی وجہ سے انسانی زندگی اپنے حقیقی مقصد میں کامیاب ہو۔ کیوں کہ عقل کی ٹکڑی حرکت کا آغاز اس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔

اب انیسویں صدی سے لے کر اب تک تقریباً پچھتر سو سال سے زیادہ کی عقل کاوشوں سے اگر انسانی نے اپنے مقصدِ زندگی کو پایا ہے تو یہ شک یہ فکری و فنی اور سائنسی کوششیں قابلِ تحسین ہیں اور اس کی مثال دھنک راہ میں سمت پر جانے اور منزلِ مقصود کو پانے کی صحیح راہ تھی اور اگر زندگی کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو یقیناً ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انسانی عقلیت کی راہ صحیح نہ تھی۔ بلکہ اس میں غلطی واقع ہوئی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس مقصد کو متعین کریں جس کے لیے عقلی حرکات کا آغاز ہوا اور پھر عقلی قوتوں سے ان عقلی نظریات کی براہِ راست کی۔

عقلی و عملی کاوشوں کے مقصد کا تعین | انسانی فکر و عمل کی تمام حرکات کا جو مقصد

ہے وہ چین اور اطمینان ہے دوسرے اور

چاندی کا ڈالہ سناں یا قیمتی موٹریں اور نہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور سامانِ تعلیم و حکومت کا کوئی
بڑا عہدہ جس کی تصدیق اس امر سے کی جاسکتی ہے۔

بے چینی | کہ اکثر اوقات یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں لیکن چین اور اطمینان
اس کا ہم نہیں ہوتا۔ اگر لائقینِ ذمہ تو صدہا جالسن اور اندہ آگاہی سے

پوچھ لو کہ کیا تم کو ایک معمولی غریب آدمی کے برابر بھی چین حاصل ہے؟ لیکن ان دونوں کی بے چینی
عام غریب اور معمولی اشخاص سے بہت زیادہ ہے اسی طرح یورپ اور امریکہ کے ارب پتیوں
سے پوچھ لو کہ تم کو چین حاصل ہے؟ تو جواب ہو گا کہ نہیں۔

آپ نے اخبارات میں پڑھا ہو گا کہ یورپ اور امریکہ کے بہت کروڑ پتی اہلکار
ہستی ایسے تھے جنہوں نے دماغ کی بے چینی کی تاب نہ لا کر خود کشی کر ڈالی اور یہ تحریر چھوڑ کر
مرے گئے۔

”ہم اس بے چین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔“

اب اگر دو بروہہ کے عقل مندوں کی عقل و عمل نگاہ و دود کی راہ صحیح ہوئی تو چین
حاصل ہوتا لیکن اس کے برخلاف جو بے چینی انسان کو دورِ حاضر میں نصیب ہوئی اس کی
غیر انسان کی پوری تاریخ میں نہیں مل سکتی اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص کر
اس ایٹمی دور میں جو خطرہ نے تو بے چینی کو عالمگیر شکل دے دی ہے تو کیا یہی وہ منزل
مقصود بنتی جن کے لیے ڈیڑھ دو صدی کی یہ کوششیں عمل میں لائی گئی تھیں۔

انقلاب | مقصدِ زندگی کی نایابی کی بڑی دلیل لفظِ انقلاب ہے جس کا مطلب ہے
”کے ہیں۔ اس دور میں جو نظامِ زندگی جو نظامِ مسکات جو نظامِ معیشت

نئی کوشش کے بعد قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لہر انقلاب بلند ہو جاتا ہے جس کا

وضع مقصد یہ ہے کہ عوام اور لغو انقلاب لگانے والے موجودہ نظام سے مطمئن نہیں، وہ اس کو چیل
دینا چاہتے ہیں۔ گویا وہ اپنے لغو انقلاب کے ذریعہ اپنی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اقبال مرحوم خدا سے ملا کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے جواب
میں لکھتا ہے: جہاں جدیدیت کو موافق ہے؟ کہتا ہے کہ:

”ہم نے خدا سے کہا کہ موافق نہیں، ارشاد ہوا کہ اس کو توڑ ڈالو،“

گفتا کہ جہاں ما آیا بتو سے سازو

گفتم کہ تھے سازو، گفتند کہ برہم زن

اس عالمی بے چینی سے یہ معلوم ہوا کہ دورِ حاضر کی فکری اور علمی کوششوں
بے چینی کی مثال

فکری مرکز کو نہیں پایا۔

اضطراب، انقلاب اور بے چینی انسان کی باطنی حرکت کا نام ہے اور چین اور ایشیا
اس کے اصلی سکون کا نام ہے اور وہی اصل مقصد حیات اور راحت کنندہ ہے۔ مثلاً پانی جب لٹکا
پر ہو تو وہ متحرک اور مضطرب رہتا ہے اور اگر اس کو اس بندی سے کسی دوسری بندی کی طرف
منتقل کیا جائے تو بھی اس کا اضطراب اور تحریک قائم رہے گا تا وقتیکہ وہ کسی نشیب جگہ میں پہنچ کر
اپنے مرکز فکری و طبعی کو نہ پائے۔ یہی حاصل اس وقت ہمارے زندگی کا ہے کہ عقل اس کو کبھی
ایک جہاں اور کبھی دوسرے جہاں کی طرف منتقل کرتا ہے۔ کبھی تیسری کی طرف، لیکن اس
کے اضطراب میں فرق نہیں آتا، تا وقتیکہ زندگی اپنے فکری مرکز کو نہ پائے۔

اس بے چینی کا اصل سبب خالق کائنات سے انسان کے تعلق کا منقطع ہونا ہے اور
مادہ اور مادیات ہی سے وابستہ ہونا ہے مادہ متغیر ہے اور روح کے لیے وہ غیر فکری مرکز
ہے اور خالق کائنات روح انسانی کا فکری مرکز ہے۔ روح جب فکری مرکز سے ہٹا دی گئی اور
غیر فکری مرکز سے اس کو جڑ دیا گیا تو اس کے حصے میں دو ای اضطراب اور بے چینی کا ہونا ایک

لازمی بات ہے اور مادی ترقی چاہیے کس قدر بند ہو، لیکن اضطراب دور نہ ہوگا۔

اسی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ
خوب سن لو کہ صرف اللہ کی یاد اور تلقین سے اساتھ
کرچین اور الیمان نصیب ہو سکتا ہے۔

بقول اکبر

وہی چیزیں ہیں بس محافظہ دل کی
عقل کا تصور اور اللہ کی یاد
دنیا و دنیا کی ہوس جانے دو
لکھیں ہو اگر ترخا و خس جانے دو
مالک کے بغیر گھر کی رونق نہیں کچھ
اللہ کو اپنے دل میں بس جانے دو

لیکن تہذیب جدید کا یہ حال ہے کہ

بحرِ حیات ہے یورپ آسمانی باپ کو
بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بجلی کو
طریق مغربی کی کیا ہیں روشنی شمیری ہے
خاک کو بھول جاتا اور محو ماسوا ہوتا

مادیات

مادیات کی بنیاد مادہ ہے۔ اس لیے جب تک مادہ معلوم نہ ہو تو مادیات کے متعلق
کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مادہ کے متعلق ہزاروں سال سے فلاسفہ کی ڈہنٹی اور ٹکری کاوشیں
جاری ہیں، لیکن ان سب میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔

یونان کے فلاسفہ قدیم نے مادہ عالم کی حقیقت کے متعلق جو اسٹیڈی اور تحقیق کی ہے وہ

مادہ قدیم فلاسفہ کی نظر میں

شہرت لی کے عل و نعل میں موجود ہے۔

۱۔ فطائیس کی رائے یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق عدم سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مادہ کا وجود

ضروری ہے اور مادہ کائنات پانی ہے۔

۲۔ انکسمنس کی رائے یہ ہے کہ کائنات مادہ ہوا ہے۔

۳۔ انکسندر کی رائے یہ ہے کہ مادہ کائنات کی کوئی شکل نہیں جس کو متعین کیا جائے

۴۔ فیثاغورث کی رائے یہ ہے کہ مادہ کائنات خدا ہے جس سے کوئی چیز خالی نہیں جس

طرح کل اعداد ایک ہی کے تکرار سے بنتے ہیں وہی طرح خدا نے واحد اصل کائنات ہے۔

۵۔ اکرٹوقس کی رائے یہ ہے کہ کائنات کا مادہ واحد ہے۔

۶۔ ارمیندس کی رائے یہ ہے کہ عدد مادہ نہیں بلکہ پانی اور ہوا کا مجموعہ مادہ ہے۔

۷۔ ملیسوس کی رائے یہ ہے کہ مادہ ایسی ذات ہے جو زندہ اور مقل اور اتالی ہے۔

۸۔ ہرقلیطس کی رائے یہ ہے کہ مادہ آگ ہے جو پھر منقلب ہو کر ہوا بنی اور وہ بدل کر پانی بنا۔

۹۔ اسپدوقس کی رائے یہ ہے کہ مادہ عالم چار عناصر ہیں۔

ا۔ باد

ب۔ خاک

ج۔ آب

د۔ آتش

ان میں محبت کی قوت باہم انضمام کے لیے اور نفرت کی قوت تفریق کے لیے موجود ہے

۱۰۔ ویوٹراطیس کہتا ہے کہ مادہ عالم ذرات ہیں جو اند ہی ضرورت کی وجہ سے حرکت

کرتے ہیں۔

۱۳۔ انکسائز میں کہتا ہے کہ مادہ عالم ذرات متحرک ہیں جن کو خدا نے علیم و حکیم حرکت دیا ہے سو فضا نیز جن میں سے ہر توانا غور اس کی رائے یہ ہے کہ مادہ یا اور کسی چیز کا کسی کو بھی علم نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ عقل اور حسیں صحیح ذرائع علم نہیں کیونکہ لوگوں کی حالت ان دونوں چیزوں میں متعادت ہے بلکہ غور جیسا کہ فلسفی کی رائے یہ ہے کہ ہر چیز کی صحیح معرفت عقل اور حسیں کے ذریعہ محال ہے۔

۱۴۔ سقراط کی رائے یہ ہے کہ مادہ اور دیگر اشیاء کا علم عقل کے ذریعہ ممکن ہے حسیں کے ذریعہ ناممکن ہے۔

۱۵۔ افلاطون جو سقراط کا شاگرد ہے وہ کہتا ہے کہ ثانی اور تصویری حقائق مادہ عام ہے لیکن افلاطون اور اس کے شاگرد درسطرودونوں خدا کے قائل ہیں کہ مادہ خدا کے بغیر کسی موجود میں مشکل نہیں ہو سکتا۔

یہ چودہ اقوال قدیم فلاسفہ کے ہیں جو ہم کو معلوم ہیں مگر معلوم کہ اور کتنے اقوال ہوں گے جو ہمیں معلوم نہیں۔

مادہ جدید فلاسفہ کی نظر میں

جدید فلاسفہ یورپ اور امریکہ کی تحقیقات

کو چونکا سقراط نہیں بلکہ ان میں انقلاب

اور تبدیل واقع ہوئی رہتی ہے اور جدید تحقیقی سابق تحقیقی کو رد کرتی ہے اس لیے اب تک جدید فکر میں حسب ذیل تبدیلیاں ہوئیں۔

پہلا نظریہ یہ تھا کہ مادہ عناصر کا نام ہے۔

دوسرا یہ کہ مادہ سالمات یعنی ایٹمی اجزاء کا نام ہے۔

تیسرا یہ ہے کہ مادہ برق پاروں کا نام ہے۔

اب تک جدید فلسفہ اسی حد تک پہنچا ہے لیکن جدید فلاسفہ میں سے بعض کی تحقیق

یہ ہے کہ

”بالآخر بہت ہی ختم ہو جاتی ہے اور آخر میں صرف ایک نور باقی رہ جاتا ہے۔“

یہ سب خیال اس غلط جذبہ اور تخیل سے پیدا ہوئی کہ عدم اور نیت سے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی۔ لیکن یہ خیال ہی سرے سے غلط ہے کہ نیت سے ہمت نہیں ہو سکتی۔

نیت سے ہمت ہونا | اسلام زاویہ نگاہ سے کائنات عام تو ہست سے

ہست ہوئی یعنی مادہ عام سے وجود میں آئی لیکن خود مادہ عدم سے وجود میں آیا اگر عدم سے وجود اور نیت سے ہستی کا واقعہ موجودہ عام سے قبل صرف ایک بار ہوا۔ ازاں بعد جس قدر قدرت کی تخلیقات ہیں، وہ سب اشیاء ہست سے ہست ہوئی اب جدید فلاسفہ یا قدیم فلاسفہ جو مادے کی اولیت کے قائل ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ مادہ اگر نازل نہ ہو تو وہ بھی پیدا کیا گیا ہو۔ اگر وہ ظاہر ہے کہ مادی اجسام تو مادہ سے پیدا ہیں لیکن مادہ عدم سے پیدا ہوا ہو گا۔ حالانکہ مشاہدہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو دستیاب ہو سکتی جو نیت سے ہست ہوئی ہو۔ یہ صرف مفالط ہے جو واقعہ مشاہدہ کرنے والوں اور مشاہدات کے وجود سے بہت پیشتر صرف ایک ہی مرتبہ وجود میں آیا ہو۔ وہ اس زمانہ اور اس وقت کی کوئی زیر مشاہدہ آگیا ہے۔ جس واقعہ کو جس واقعہ سے اخقاس ہو۔ وہ ایک دوسرے وقت میں کیونکر وجود میں آسکتا ہے۔

ایک صاحب نے جراریہ سماج کے بہت بڑے پنڈت تھے اور اس خیال کے قائل تھے کہ نیت سے کوئی چیز ہست نہیں ہو سکتی ورنہ ہمیں دکھا دو۔ میں نے کہا یہ سوال ایسا ہے کہ بلند اور چوہیں ورنہ اس بلند و ستان میں بلند اڈ گئے دکھا دو، جیب میں مان لوں گا تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ آواز۔ ہمیں بلند اڈے چوہیں دکھا دیں گے ورنہ میں ہم آپ کو بلند اڈ کیسے دکھا سکتے ہیں ہم بلند اڈ کا وجود دہانتے ہیں لیکن اپنے اصل مقام میں مانتے ہیں۔ وہی میں ہم نے بلند اڈ کے موجود ہونے کا دعوئے کیا ہے۔ اور نہ مشاہدہ کا۔ تو اسی طرح مشاہدہ جیسے مکان سے بدلتا ہے اور زمان سے بھی بدلتا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ ادا اور سکندر کی جنگ ناممکن ہے درہمیں کوئی مشاہدہ اسی زمانہ میں کرانے
تو جواب میں ہوگا کہ یہ واقعہ اپنے مخصوص زمانہ اور وقت میں ہوا۔ تم اپنے اس زمانے میں پہنچا
دو تو مشاہدہ کرا دیں گے۔

اس طرح جس وقت موجودہ نظام عام سے قبل مادہ نیست سے بہت ہوا تو اس وقت
میں ہمیں پہنچا دو تو مشاہدہ بھی کرا دیں گے۔ یہی ہے اس عظیم مسئلہ کی حقیقت جس پر موجودہ فلسفہ
بنی ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ کوئی چیز مادے کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا تو اس سے
خیال قائم کیا گیا کہ خدا بھی نہیں کر سکتا۔ اس نظریہ میں خدا کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کیا گیا
یہ بھی بالکل غلط ہے۔ میں خدا سے تو کوئی نسبت نہیں۔ ایسی چیز میں شرکت کہ وہ خالق ہے
اور ہم مخلوق ہیں ایک مخلوق کی قدرت دوسری مخلوق پر قیاس نہیں کی جاسکتی چوٹی اور مٹی وہاں
مخلوق ہیں اور دونوں حیوانات میں شریک ہیں۔ لیکن مٹی کی قدرت پر قیاس نہیں کی جاسکتی کہ چونکہ
چوٹی بیس من بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو مٹی بھی نہیں اٹھا سکتی۔ اگر کوئی یہ قیاس کرے تو بڑی غلطی
کا مرتکب ہوگا۔ چوٹی جو کام نہیں کر سکتی مٹی وہ کر سکتا ہے۔ ہذا ہم جو کام نہیں کر سکتے کو نیست
سے بہت کمزیر تو خالق کائنات قادر مطلق وہ یقیناً یہ کام کر سکتا ہے۔

۳۔ سائنس کے قواعد کے مطابق مادہ کی ازلیت کا تخیل استقراد اور تجربہ سے قائم کیا گیا اور
استقراد اس وقت دلیل بن سکتا ہے کہ نام ہو۔ مادہ بہت زیادہ تک سینما میں تصویر متحرک نظر آتی
لیکن بروہی نہ تھی۔ اس وقت کا استقراد یہ تھا کہ تصویر سینما نہیں بول سکتی۔ لیکن بالآخر زمانہ میں جب
بولنے لگی تو وہ استقراد باطل ہوا کیونکہ یہ جدیدہ واقعہ سابق استقراد تجربہ کرنے والوں کے تجربہ
سے خارج تھا تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا صحیح واقعہ بھی ہو جو انسان کے تجربات سے خارج ہوئے
کے باوجود اپنی جگہ دو دو فی چار کی طرح صحیح اور درست ہو اور وہ واقعہ نیست سے بہت پہلے
کا ہے اسی طرح تمام عجائبات سائنس سابق تجربہ سے خارج تھے۔ لیکن اب یہ تسلیم شدہ ہیں

۴۔ مادی اجسام مادہ سے پیدا ہوئے اور خالق کائنات نے پیدا کیا، اب خود مان اگر کسی مادہ سے پیدا ہو تو تسلسل لازم آئے گا۔ لہذا مادے کا وجود کسی اور مادہ سے نہیں بنا اور نہ پھر کا دوم مادے سے متعلق سوال چلے گا جو ختم نہ ہوگا۔ لہذا اس لحاظ سے کائنات مادی ہے اس کے لیے مادہ ضروری ہے لیکن خود مادہ غیر مادی ہے جس کے لیے اور مادے کی ضرورت نہیں۔

باقی اگر اس میں شبہ ہو تو خود انسانی آنکھ کے البصار اور مشاہدہ کر دیکھو کہ تمام کائنات کا البصار و مشاہدہ آنکھ کے البصار سے ہوتا ہے لیکن خود البصار مبصرات سے نہیں یعنی کل چیزیں ہم نظر سے دیکھتے ہیں لیکن خود نظر نظر نہیں آتی اور نظر کا وجود نظر آنے سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح کل مادیات مادے سے بن گئے ہیں لیکن خود مادہ مادہ سے بے نیاز ہے کہ وہ کسی اور مادہ سے بن گیا ہو یا نہ ہو مادہ وجود میں البتہ وجود میں اللہ جل جلالہ کی سببی لازم ہے یعنی مادے کے لیے دیگر مادہ کی ضرورت نہیں البتہ فاعل و خالق کی ضرورت ہے۔

پہلی قسم یعنی افکار جدیدہ جو مادیات سے متعلق ہوں ان میں اکثر آراء صحیح ہو سکتی ہیں کہ وہ مشاہدہ اور تجربہ سے متعلق ہیں اور مادہ چونکہ بے جان اور بے اختیار چیز ہے اس لیے مادہ سے متعلق ایک بار بعد از تجربہ جو نظریہ قائم ہو جائے اسے قراسس میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی اور قائم رہتا ہے۔

مثلاً اگر دو مسامات و ایٹم ایٹم ڈرجن اور آکسیجن کے ایک سالمہ کو ترتیب دی جائے تو ہر حال میں اس عمل سے پانی برآمد ہوگا۔ اس لیے اس قسم میں اختلاف کی گنجائش کم ہے اور ہم آسانی سے حکم لگا سکتے ہیں کہ فلاں مادی شے سے فلاں حالات و شرائط کے تحت فلاں خاصیت ظاہر ہوگی۔

عالم انسان سے متعلق علوم | لیکن دوسری قسم یعنی عالم انسان کے متعلق کسی نظریہ کے متعلق ہم قطع حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس میں قفس ایسا ہے جو نتائج کا حکم لگانا اس لیے دشوار ہے کہ انسان مادہ کی طرح مجبور و بے اختیار چیز نہیں کہ مجبور انہی

قانون کا محکم ہو جبکہ اس کا آزاد ارادہ ہر قانون کو توڑ سکتا ہے اور اس کا اختیار علت و محمول کے سلسلے کو درہم برہم کر سکتا ہے اور قطعی علت کا تعین مشکل ہے مادہ سے متعلق نظریہ سے اگر کوئی انکار کر دے تو تجربہ اور مشاہدہ سے اس کو قائل کیا جاسکتا ہے لیکن انسان سے متعلق امور ایسے ہیں مثلاً گزشتہ جنگ میں فرانس کی شکست کا سبب اشتراکیوں کے ہی سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ آمریت پسند تھے میں شکست کا سبب فرانس کا جمہوری نظام تھا۔ پابند مذہب طبقے کے نزدیک شکست کا سبب فرانس کا اخلاقی انحطاط تھا لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم کسی ایک سبب کی صحت کو قطعی طور پر ثابت کر سکیں۔

تنازع امور انسانیہ کا بھی یہ حال ہے کہ اس میں قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً انسانی علم کے متعلق عام قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک قوم شکست کھاتی ہے، تو اس میں مادی اور اخلاقی انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ جنگ میں جرمنی نے شکست کھائی اور اس کی مادی قوت اور اخلاقی عمریت اور بہت میں ترقی ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ قدم اول یعنی مادہ کے برخلاف اس قدم دوم یعنی انسانی فطرت کے قوانین اتنے غیر متعین اور نامعلوم ہیں کہ یہ جس سہا جاسکتا کہ فلاں معاملہ انسانی سے فلاں وقت فلاں نتیجہ برآمد ہوگا۔ لیکن عصر جدید کی عقلیت نے انسانی امور ات خواہ وہ قدح ہو یا معاشیات یا عمرانیات کے متعلق جو نظریے قائم کیے اس پر ماریات کی طرح یقین کرنے لگی۔

حالانکہ یہ معلوم ہے کہ عام طبیعی میں حق و صداقت کا پانا جس قدر آسان ہے۔ قدرتی اور معاشرتی امور میں جو انسان سے متعلق ہیں اتنا ہی مشکل ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مادی اور طبیعیات کا تجربہ کر کے جو رائے قائم کرتا ہے اس میں تجربہ کشدہ انسان خالی الذہن اور غیر جانبدار ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ انسانیت کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور تمدنیات اور معاشیات کو سوچتا ہے تو اس کا ذہن ان چیزوں کے متعلق پیسے سے ایک خاص عقائد و تصورات رکھتا ہے اس کی قوم بھی ان چیزوں کے متعلق ایک خاص عندیہ رکھتی ہے اس لیے وہ شخص

دوقی خصوصیات سے الگ ہو کر کرنی لے لیں کر سکتا ہو وہ جدا امورات کی چھان بین اپنے شخصی دوقی مزاج کے تحت کرتا ہے جس کی وجہ سے حقیقت ہمہ رسانی عقیدت کی راہ سے مشکل ہو جاتی ہے اور تمدنی اور معاشرتی مسائل میں عقیدت کو غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔

اگر ہم مان بھی لیں کہ مادی اور تمدنی مسائل کے اسس واضح فرق کے باوجود ہم حقیقت کو پا بھی سکتے ہیں تو دیگر اقوام کو ہم کسی دلیل سے قائل نہیں کر سکتے اور تا دہائیوں کے پاس تمدن کی ایسی مضبوط اساس موجود ہو جس پر سب اقوام کا اتفاق ہو تو تمدن کو پائیدار نہ ہوگی اور اس کی جڑیں ہر وقت ہلچ رہی ہوں گی۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب | یہ اعتراض کہ اس واضح فرق کو حکماء مغربی

نے کیوں نہ سمجھا اور کیوں بے ہودہ طور پر

الہوں نے اپنی عمریں اور محنت، تمدنی اور معاشرتی مسائل میں صرف کی اس کی وجہ اور جواب حقیقت کی نشاۃ جدیدہ کی تاریخ سے مناسبات ہیں کہ عقیدت جدیدہ کو سچیت سے جو اس وقت عقل کی راہ میں رکاوٹ تھی اور اس کے بنیادی مسائل مثلاً الوہیت، مسیحیت، جن ایک اور ایک یقین اور مصلوبیت مسیح پر ایمان لانے سے گناہوں کا کفارہ ہونا چند نامعقول امور کا مجموعہ تھے۔ ان سے عقیدت کو ٹکڑا ہوئی اور جب عقیدت کو فتح ہوئی تو انہوں نے تمام ادیان کا خواہ مخرف اور غلط ہو۔ جیسے مسیحیت یا حق اور فطری ہو۔ جیسے اسلام، سب کا انکار کیا اور سب سے پہلے انتقام لینا چاہا۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تمدنی اساسات کا الہامی دفاع انہوں نے بند کیا اور عقل کی راہ سے تمدن کو بھی مل کر ناپا مل جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی تمدنی الہامی بنیاد کو اور خدائی اساسات اور بنیادوں سے ہٹ کر عقل کی بنیادوں پر قائم کیا گیا جس کی حقیقت ہمہ رسانی کا درجہ عقل کے پاس موجود نہ تھا اور عقل چند بات وسیلات نفس کی دخل اندازی سے غالی ہو گئی۔

یہ بتو یہ دکھا کہ عقیدت جدیدہ نے ایک ایسا تمدن قائم کیا جس میں حرص و خواہشات نفس کی شکل

اور درندہ صفت خوریزی کے سوا کچھ دھقا اور انسانی تمدن جاہلہ دور کے تمدن سے بھی زیادہ
پسین میں جاگرا۔ کیونکہ جاہلہ دور تمدن میں بھی کچھ کچھ الہامی بنیادیں موجود تھیں اور تعجب یہ ہے کہ
اس پر خود غلط اور غیر فخری تمدن کے استحکام میں دور بردار اسناد کی کرشمش کی باقی رہی جس
اس کے زخم اور بڑھنے میں۔ جیسے بقول مولانا روم۔

”جو کائنات قدم میں چھو گیا ہو اور صاحبِ قدم چھٹکارا پانے کے لیے اس کو ندر سے زمین
پر مارے تو قدم زیادہ زخمی ہو گا۔“

تمدن حاضر زندگی کے قدم کاٹا ہے مگر قدم زمین پر مارا جائے گا۔ اٹھانا مضبوط ہوگا
قدم مزید زخمی کرے گا۔ اصل علاج یہ ہے کہ ہوشیار آدمی اگر کائنات کو نکال کر دور پھینکے گا
اور اس کو مضبوط کر دے۔

ان انسانی اور تمدنی مسائل میں جدید عقلیت کی جذبہ باقی لغزشوں اور غلطیوں کے لیے
عورت کے مسئلے کے متعلق ان کی آراء ملاحظہ ہوں۔ جن سے ان کی اعلیٰ نمایاں ہے۔

سب سے پہلے فکر جدید نے عورت کو انسانی حقوق سے
عورت اور مغرب محرومی کی بنیاد پر اپنے تمدن کی بنیاد قائم کی اور یہ قانون

بنایا کہ وہ

”عورت شادی کے بعد اپنے پدری اقارب سے کٹ کر شوہر کے خاندان کا ایک فرد ہے
اس کی تمام ملکیت شوہر کی ہے اور وہ خود کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی اور نکاح ہونے
کے باوجود جب تک رخصتی نہ ہو تو خاوند کی ملکیت سے اس کا تعلق نہیں اور خاوند کے
مرنے پر وارث نہیں ہو سکتا۔“

”شادی شدہ عورت کو جب شوہر کے گھر میں دھواپنی اولاد سے کوئی تعلق نہیں، اگر ماں
مرگئی یا اس کی اولاد تو ان کے درمیان وراثت نہ ہوگی بلکہ کنبہ کھڑشس اور سرپرست سب
چیز کا حقدار ہے۔“ ”قانون رد ما المقاربات التشریعیۃ بین القواہن الوضیعیۃ المدنیۃ والتشریع

الاسلامی رید عبداللہ ص ۱۸۱

۴۔ "عورت کو خرید و فروخت اور کسی معاملہ کا اپنی ملکیت میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں۔"

۵۔ "عورت کے اندک پر شوہر کا تسلط حاصل ہے۔ وہ خرید و فروخت اور شرکت کا اختیار نہیں رکھتی۔" (حوالہ مذکورہ، قانونی فرانس ص ۱۷۹)

۶۔ "عورت کسی معاملہ میں مدعیہ یا مدعی علیہا نہیں بن سکتی اور عدالت میں حاضر ہو سکتی ہے جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو۔" (حوالہ بالا ص ۱۸۱)

تخلیصِ جدیدہ نے ان قوانین کے تحت عورت کو بے بس جانوروں کی طرح بے اختیار اور شوہر کی ملکیت قرار دیا۔ لیکن بعد ازاں عقلیت جدیدہ کا یہ تفریطی جذبہ جب افراطی جذبہ میں تبدیل ہو گیا تو تمدن کی بنیاد عورت کی حریت اور کل آزادی پر قائم کی گئی اور اس کو مردوں کے ساتھ تمام امور میں مساوی قرار دیا۔

اب عورت کو بلا اجازت شوہر ہر مرد سے خلوت و جلوت میں ملنے کی آزادی حاصل ہوئی اور جس قدر شوہر کا اعتناء عورت بھی اسی طرح کمانے لگی اور ازدواجی رشتہ اس قدر کمزور ہوا کہ عورت جب چاہے کسی خراب صورت اور مال دار شخص سے تعلق قائم کر کے شوہر سے علیحدہ ہو سکتی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عائلی زندگی کا تمدنی نظام دہیم، برہم ہوا۔ بعض شوہر عورتوں کی اس بناوٹ سے تنگ آ کر خود کشی کرنے لگے، اور مشہور لٹوسی نے ویدین (WOMAN) نام کتاب عورت پر لکھی جس میں یہ فیصلہ کیا کہ۔

ایورپ کی عائلی تباہی کا علاج اب صرف یہی ہے کہ عورت کو دانا یا ان مشرق کے قاعد کے تحت دوبارہ کٹر و ل کیا جائے۔"

لواطت کو تنہا کے لیے تباہ کن سمجھ کر عقلیت قدیمہ کا پہلا تمدنی قانون یہ تھا کہ اس فعلِ خبیث کو جرم قرار دیا جائے اور قرار دیا گیا کہ عقلیت

لواطت

جدیدہ کی عطا کردہ بے لگائی نے یورپ کو اس فعل بد کی وجہ سے سدوم اور عمورہ بنایا تو خود برطانوی پارلیمنٹ کے مادر پدر آزاد ممبران نے لوحت کو جائز قرار دیا اور ”مکد الو بھو“ کے کے دستخط سے اس کو ملک کا قانون بنا دیا گیا۔

کیا ان واقعات سے اس امر کی تصدیق نہیں ہوتی کہ تمدنی مسائل کی پیچیدگی عقل حل نہیں کر سکتی۔ اس میں ابہام ربانی کی ضرورت ہے۔
بقول اقبالؔ

فساد کا بے فرنگی معاشرے میں ظہور
کو مرد سادہ ہے یہ چہارہ زن شناس نہیں

عقلیت جدیدہ اور ماوراء الطبیعات

ماوراء الطبیعات سے وہ حقائق مراد ہیں جو مادی تجربات سے خارج ہوں اور انکی عقل اور حواس یا وجدان کے ذریعہ ان کے متعلق کوئی قطعی فیصد نہ کر سکتا ہو یہ ظاہر ہے کہ انسانی تجربہ کے لیے دو امور ضروری ہیں۔

۱۔ اتحاد زمانی | اول یہ کہ ان امور کو انسان سے اتحاد زمانی ہو یعنی تجربہ کنندہ انسان اور وہ زیر تجربہ امور ایک وقت میں موجود ہوں۔

۲۔ اتحاد مبادی عالم | اس اصول کے تحت قبل الانسان یا مبداء الانسان سے متعلق امور سائنسی دائرہ سے خارج ہیں یعنی یہ فیصد کہ انسان سے پہلے کیا تھا یا انسان کا

آغاز کب اور کس طرح ہوا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے ذرائع معلومات سے خارج ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے غیبات ہیں۔ وہ اپنے آغاز کے متعلق کوئی قطعی فیصد کر سکتا ہے اور نہ آسمان و زمین، آفتاب و ماہتاب اور ستارگان کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اگر

کوئی راستے قائم بھی کرے تو وہ اٹکل پچوا اور غیبتی اور خیالی مانے ہوگی حقیقت

قرآن نے اس حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔

مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ دَعَا
كُنْتُ مَتَّخِذَ الْفُضَيْلِ عَضُدًا
میں نے ان عکبرین کو آسمان و زمین کی پیدائش
کے وقت حاضر کیا تھا اور انسان کی پیدائش
کے وقت اور میں نے ایسے گمراہ افراد کو تخلیق

یادوں کا دست در باز بنایا تھا۔

(ب) مہنتی انسان | اسی اصول کے تحت بعد انسان اور موت انسان کے بعد کے واقعات

کو منہا نے انسان سمجھا جائے انسان کے ہم زمان نہیں یعنی انسان ان کے
متعلق کوئی قطع راستے قائم نہیں کر سکتا۔ عالم قبر و برزخ ہو یا عالم آخرت، دونوں انسانی تجربات
اور سائنس کی دنیا سے خارج ہیں۔ اس لیے انسان کی راستے ان امور کے بارے میں کوئی دقت
نہیں رکھتی۔

۲۲ روحانیات | دوسرا امر یہ کہ کثیف اشیاء ہوں، لہذا وہ لطیف اشیاء ہیں جن تک
انسانی تجربات اور تحصیل و تجربہ کی رسائی نہیں، وہ تجربہ و تحصیل سائنس

کے دائرے سے خارج ہیں یا ایسی چیزیں غائی کائنات کی ذات، طاقت، ادراج انسان عقائد و
اخلاق و اعمال انسانی کا حسن و قبح اور انسان کی پوری زندگی کے تمام دائروں میں دنیا قبر و
آخرت میں ان کے نفع و ضرر کی تعین اور ان کے حدود کی تشکیل، انسانی یا سائنسی تجربات سے
خارج ہیں۔ اس لیے انسان ان تک رسائی پانے سے قاصر ہے بلکہ ان تینوں چیزوں میں انسان

منہا یہ انسان روحانیت لطیفہ ہادیہ کا ذریعہ صرف وحی الہی اور ایہام ربانی ہے جو انبیاء علیہم
السلام کے ذریعہ انسان کو حاصل کر سکتا ہے اور حاصل ہونے کے بعد وہ انسانی ذائقے سے متصادم
نہیں بلکہ انسانی ذرائع علم کے موافق ہیں۔

مثلاً کان سے آوازوں اور تقریروں کا علم ہوتا ہے اور آنکھوں سے رنگوں اور اشیاء کے

چھوٹے بڑے جوئے کا علم اب کافی آگے کا معلومات سے عاجز ہے اور آگے کان کی معلومات سے یقیناً ان دونوں اہم آگے آئے۔

کی معلومات میں تضاد و تخالف و تصادم نہیں۔ اسی طرح حس عقل کی معلومات سے قاصر ہے اور عقل حس کی معلومات سے یقیناً دونوں میں مکر نہیں۔

یہی حال حس و عقل کو وحی الہی کے ساتھ ہے کہ یہ دونوں قوتیں وحی کے ذریعہ حاصل کردہ معلومات

بمک رسائی نہیں پاسکتیں لیکن ان دونوں علوم کو وحی کی معلومات سے کوئی تصادم نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حس صحیح اور عقل سلیم اور وحی کی معلومات میں تصادم ناممکن ہے۔

کیونکہ دو صحیح چیزیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتیں۔ اس لیے مذہب اور سائنس میں تصادم

کا امکان ہی نہیں۔ دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں۔ سائنس دائرہ مذہب تک پروا دیتی نہیں

کر سکتی۔

اگر سائنس مذہب دشمنی کے انتہائی جذبہ کے تحت مذہبیات میں مداخلت کرنے لگے تو خود

سائنس انسانیت کے لیے باطنی زہر بن کر انسانیت کی تباہی پر منتج ہوگی۔ جیسے دور حاضر کی سائنس

کچھ دماغی اور بے راہ مدعی سے ایسا ہو رہا ہے۔

لامارک کا نظریہ ارتقاء

بجھ دلائل سے اس کی تردید

سب سے پہلے لامارک (LAMARCK) نے ثابت کیا کہ عمل ارتقاء خارجی قوتوں

کا اثر نہیں۔ بلکہ جب کسی نوع میں پر زور خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر دینی پیچیدگیاں

سے ارتقاء شروع ہو کر نشوونما پاتی ہے۔

اس نے بچے کی مثال دی کہ پیدائش سے کچھ عرصہ بعد بچہ میں یہ خواہش جوش مارتی

ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح اپنے پیروں پر چلنے لگے۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس میں یہ صلاحیت

پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف انواع نے درجہ بدرجہ نیچے سے اوپر تک بلند نوع کی شکل اختیار

کی۔ اسی طرح اونٹ کی گردن پہلے دیگر حیوانات کی طرح پھوٹی تھی۔ لیکن جب درختوں کے پتے چتے دیگر حیوانات نے کھائے تو غذا کی ضرورت سے ان میں لمبی گردن ہونے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ اس کی گردن لمبی ہو گئی۔

دلیل اول انسان کو ارتقائی مخلوق ماننے کی یہ توجیہ ہو لا مارک نے کی۔ مجنوں کی بڑے

زیادہ نہیں۔ ادنیٰ درجے کی مخلوق جملہ ہے، پھر نبات پھر حیوان، پھر انسان ہے۔ جمادیں تو سرے سے خواہش ہی موجود نہیں کہ وہ ارتقاء کا سبب بنے۔ نبات اور حیوان میں اگر کسی قسم کی خواہش موجود تھی تو وہ اس قدر با شہور کہاں ہے کہ وہ کسی نوع کی بلند سی اور برتری کو معلوم کر کے اس کی پڑ بوش خواہش کرے۔

دلیل دوم خواہش کے لیے تصور کامل کی ضرورت ہے۔ ہم آم کھانے کی خواہش یا گورنر بننے کی خواہش اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہمیں آم اور گورنری کے متعلق پورا علم ہو، تصور ہو۔

دلیل سوم یہ کہ خواہش کے لیے اسباب ممکنہ کی ضرورت ہے جو پست درجے کی نوع میں موجود ہیں تو وہ ایک بلند نوع کی طرف ارتقاء کی خواہش کی طرح کر سکتے ہیں۔ جب کہ تخیل خواہش کا سامان موجود نہ ہو کیا ایسا بے تعلیم آدمی یہ خواہش کر سکتا ہے کہ وہ چیف انجینئر یا سول سرجن بن جائے!

اونٹ کی مثال میں اونٹ کے پاس گردن کی لمبائی کے لیے کیا اسباب تھے جو اس نے گردن لمبی ہونے کی خواہش کی؟ باقی بچے کی مثال میں ضیق سے قوت کی طرف انتقال خود بچے کی فطرت کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ لہرۃً بتدریج نشوونما پاتا ہے اس میں خواہش کا دخل نہیں۔ اگر خواہش نہ کرے جب بھی مقررہ وقت پر اپنے پاؤں سے چلے گا۔

دلیل چہارم جو تھی بات یہ ہے کہ ادنیٰ نوع مثلاً حیوان مطلق سے انسان بن جاتا۔ اگر حیوان کی کسی نوع کی خواہش کا نتیجہ ہو تو اس کو انسانی صورت، انسانی

ڈھانچہ اور انسانی صفات و خصوصیات کا علم ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت تہ انسان وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو اس نے انسانی حقیقت کو کیسے جاننا کہ اس کی طرف ارتقاء کرنے کی خواہش اس میں پیدا ہوئی۔

دلیل پنجم | پانچویں بات یہ ہے کہ انسانی کمالات اس بہت نوع میں موجود نہیں تھیں
محقی تو منفی سے مثبت کیسے وجود میں آیا۔ جبکہ صرف طبع ارتقاء

سے ایسا ہوا اور فاعل حکیم یعنی خالق کائنات کا عمل اس میں مؤثر نہیں تھا۔
دلیل ششم | چھٹی بات یہ ہے کہ انسان بن جانے کے بعد ارتقاء کیوں رک گیا؟
اور اس سے آگے چل کر کسی اور اعلیٰ نوع کی طرف ارتقاء کیوں نہیں
ہوا؟ بلکہ یہ عمل ارتقائی مسلسل جاری رہنا چاہیے خواہ فوٹہ موجود ہو یا نہ ہو۔

جماد کے وقت نبات نہ تھا۔ نبات کے وقت حیوان نہ تھا۔ حیوان مطلق کے وقت
انسان نہ تھا اور درمیان میں کسی خالق حکیم کا دخل و عمل بھی نہ تھا۔ تاکہ کچھ وقت تک ارتقائی
عمل کرتا اور پھر اپنے ارادے سے اس کو بند کر دیا۔ بلکہ یہ سب کچھ صرف طبع رفتار سے ہوا تو انسان
پر پہنچ کر کیوں ارتقائی عمل ختم ہوا؟

ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور اس کی تردید

ڈارون نے بھی عالم فطرت کی تخلیق کی توجیہ لامارک کی پیروی میں ارتقاء کے نظریہ
کے تحت کی۔ لیکن اس کا ارتقاء لامارک کے ارتقاء سے مختلف ہے۔ ڈارون نے اپنا ارتقاء
متنازع للبقا۔ انتخاب طبع اور بقا۔ اصل
کے اصول پر قائم کیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ فطرت صرف اسی نوع کو باقی رکھتی ہے۔ جس میں بقا
کی صلاحیت ہو۔ باقی تمام انواع رذیہ رذیہ فنا ہو جاتی ہیں اور فطرت انتخاب طبع کے اصول کے

تحت صرف انیس انواع کا انتخاب کرتی ہے۔ جو اس میار پر صحیح اتریں، باقی کو فنا کرتی ہے اور اسی نتیجہ کا نام بقا ملتا ہے اور انواع کی باہمی کش مکش کا نام تنازع البقا ہے۔
اونٹ کی مثال کی اس نے یہ توجیہ کی ہے کہ لمبی گردن اونٹ کی خواہش کا نتیجہ نہیں بلکہ ابتدا میں دونوں قسم کے اونٹ موجود تھے۔ چھوٹی گردن والے بھی اور لمبی گردن والے بھی دونوں میں تحصیل غذا کے لئے کھمکش رہی۔ جب نیچے کے پتے اونٹوں نے کھا کر صاف کر دیئے اور صرف بلند پتے رہ گئے۔ جن کو چھوٹی گردن والے اونٹ نہیں پہنچ سکتے تھے تو وہ سب بھوک سے فنا ہوئے اور اصل یعنی لمبی گردن والے اونٹ رہ گئے پھر ان میں تو والد و نسل کا سلسلہ جاری رہا جس سے فنا شدہ اونٹوں کی کمی پوری ہو گئی۔

یہ ہے نظریہ ڈارون۔ جس کی بنیاد بے رحم فطرت صرف قوی کو باقی رکھتا ہے اور کمزور کو مٹا دیتی ہے۔ ارتقاء کا اصل بانی لامارک ہے لیکن لورپ میں اس کا نظریہ مقبول ہو سکا اور ڈارون کا نظریہ مقبول ہوا اگرچہ انکا رضا اور مادی ارتقاء پر دونوں متفق تھے۔ وجہ یہ تھی کہ لورپ کے دور جدید میں کسی نظریہ کی مقبولیت معقولیت کی وجہ سے نہیں ہوتی ان کے جذبات کی موافقت کیوجہ سے ہوتی ہے چاہے وہ نظریہ کتنا ہی نامعقول ہو۔
چونکہ ڈارون کا نظریہ لورپ کے جنگجو یا مزاج اور استقامت پرست مذاق کے موافق تھا کہ کمزور کو مٹ جانے چاہیئے اور صرف قوی کو تنازع البقا کے میدان میں رہنے کا حق ہے اس لیے تمام اسکولوں اور کالجوں میں اس نظریہ نے قبول ہم حاصل کر لیا۔

اس سے پہلے یہ بھی معلوم ہوا کہ لورپ کی فکر عقل کم اندہ مذہبانی زیادہ ہے لورپ کی عقل کی روشنی اکثر جذبات اور مفادات کی تاریکیوں میں گم ہو جاتی ہے اور اصل حقیقت کی طرف رسانی نہیں ہوتی۔

اب ہم ڈارون کے نظریہ پر تنقید کریں گے۔ بن چھ دلائل سے ہم نے لامارک کے ارتقاء کی تردید کی ہے۔ ان چھ دلائل سے ڈارون کا ارتقاء کی بھی تردید ہو سکتی ہے لیکن جہاں چھ دلائل

کے علاوہ اور دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ ڈارون کے ارتقاء کی حقیقت معلوم ہو سکے

نظریہ ڈارون کی تردید مارکس کا معاشی نظریہ بھی ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر مبنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان کی تمام تبدیلیاں اور

تمدن کے تمام انقلابات انسان کے خارجی ماحول کے تابع ہیں اور مارکس کے نزدیک یہ ساری تبدیلیاں معاشی حالت کی تبدیلیوں کے تابع ہیں۔ دونوں کے نزدیک انسان اپنے ماحول سے مجبور ہے اور اس کا غلام اور تابع ہے اس کے اپنے ارادے کو اس میں دخل نہیں۔

ڈارون کا نظریہ جبر ہے مارکس خود کہتا ہے کہ انسان کے ارادے کی تکمیل خارجی معاشی حالات سے ہوتی ہے۔ ان دونوں کا مذہب پر یہ اعتراض ہے

کہ وہ تقدیر کا قائل ہے اور وہ انسان کو عمل سے متصل کرتا ہے کہ اس نے انسانی تبدیلیوں کو انسانی میلانات اور سبب و عمل کا نتیجہ تسلیم کیا تھا۔ لیکن ٹھہرنے نے اسے ماحول سے مجبور قرار دیا

۲۔ ڈارون کے نظریہ بقا۔ اصل میں ظالمانہ قوتوں کی حوصلہ افزائی ہے اور مظلوم انسان

کو بے سہارا اور بے یار مددگار چھوڑنے کی ترغیب ہے جس سے انسان کی فطری اخلاقی رحم و شفقت علی الانسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ دنیا میں بدامنی کی ایک تحریم ہے۔

۳۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء۔ اور مارکس کا نظریہ معاشی کے مطابق انسان بیرونی عوامل اور معاشی حالات کا ایک مجبور کھلونا بن جاتا ہے اور انسان کے ارادہ اور عمل کے لیے کوئی میدان

باقی نہیں رہتا۔ وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ماحول کا محکوم بن جاتا ہے اور

مسحور کُفَّ عَاثِي السُّطُلِ وَالْكَذِبِ کے تحت اس کو عالمی واقعات پر حاکمیت اور تسخیری قوت حاصل ہے۔ وہ فنا ہو کر اس کو ترقی اور تخیلی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

ہرگز ششہ جنگوں نے ڈارون اور مارکس دونوں کے نظریات کو لٹلا ثابت کر دیا۔ ڈارون کا ارتقاء۔ تو اس لیے غلط ثابت ہوا کہ گزشتہ صدی کی انسانی تعبیرات کو ان دونوں جنگوں نے جسم کر دیا اور انسانی راوے اور طوابعات نے ماحول کی ہر تعبیر کو خاکستر بنا کر فنا کر دیا اور ارتقاء کو انحطاط

میں تبدیل کر دیا اور مارکسی معاشی نظریہ کو اس لیے غلط ثابت کر دیا کہ ان مملکتوں جنگوں میں زیادہ نقصان مزدوروں کو پہنچا جو شہر کے کارخانوں میں کام کر رہے تھے اور بیماری زیادہ تر شہروں پر پڑی۔ اور ان جنگوں سے غریبوں کی غربت اور افلاس میں اضافہ ہوا۔

اقوام متحدہ کی سماجی و معاشی رپورٹ مندرجہ ابخام کراچی، ۱۷ مئی ۱۹۵۳ء میں درج ذیل ہے کہ:-

”دنیا کی نصف آبادی فاقہ کشی اور بیماری میں مبتلا ہے۔“

۵۔ ارتقاء کے متعلق حارج برنارڈ شا لکھا ہے:-

”کسی قدر حیرت کا مقام ہے کہ جس شخص نے انسانیت کے سامنے یاس و ناامیدی کی ایسی ہیئت تک خلیج کھول دی۔ وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جس میں بھوک، موت، حماقت، اہل اتفاقات اور اسی نوع کی دیگر کورانہ قوتیں کام کر رہی ہیں۔“

حیرت ہے کہ تو اسے سنگسار کیا گیا۔ انسانیت نسل سے اس کی دشمنی پر اسے پھانسی دی گئی بلکہ اس کو دنیا کا نجات دہندہ اور ایک نئے عہد کا پیغمبر مانا گیا۔“

دوسری جگہ لکھا ہے کہ:-

”ڈارون کا نظریہ اس لیے مقبول ہوا کہ ہر جماعت ایک قسم کی اغراض رکھتی تھی۔ یہ نظریہ ان اغراض کا موبہ تھا۔ جنگ کے مایوں سے لے کر اشتراکیت پسندوں اور سرمایہ داروں تک۔ اس کو پسند کیا۔ جنگ پسند اور سرمایہ داروں نے اس لیے پسند کیا کہ اس میں تنازعہ بلقا۔ اور بقائے اسی کا تصور پیش کیا گیا اور اس نظریہ کی رو سے کمزوروں کو شکست اور بربادی اور طاقت ور کی فتح مندی کو فطرت کا ایک ازلی قانون بنا دیا گیا اور ”بنی آدم“ اعضاء یکہ و مکرر کا توڑ اس میں موجود تھا۔ اشتراکیوں نے اپنے نظام کو بلقا۔ اسی سمجھا۔“

ان باتوں سے معلوم ہوا کہ فکرمندیہ والوں کی لغزشیں تمدنی مسائل کے حل میں کس قدر خطرناک ہیں۔

تمدنی مسائل کے حل میں انسانی فکر کی حماقت

پروفیسر لاسکی لکھتے ہیں:-

”ہم اپنے شخصی تجربات کی چار دیواری میں اس طرح محصور ہیں، کہ غیر شعوری طور پر اپنی ذاتی بصیرت کو معیار حق قرار دیتے ہیں۔ سماجی انقلابات کی آدمی معیشتیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم اس یقین سے دست بردار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہماری ذاتی رائے ہی حقیقت ہوئی ہے۔“ اقد یہ ہے کہ انسانی معلومات میں علت و معلول کی بابت سائنٹیفک زاویہ نگاہ حاصل کرنا انسانی مشکل ہے جتنا عام طبیب میں اس کا حصول آسان ہے کیونکہ اول الذکر کے متعلق ہماری رائے اور دیکھنے میں وہ سارے جذبات و تعصبات دخیل ہو جاتے ہیں جن سے نجات حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ جذبات و تعصبات ان مفروضات اور اصول موضوعہ کے انتخاب میں ہمارا نظر کو متاثر کرتے ہیں۔ جن پر ہم اپنے نتائج کی بنیاد رکھتے ہیں۔ طبیعیات اور کیمیا میں تو ہماری عقل ناظرہ دار اور انصاف پسند رہتی ہے۔ لیکن انسانی امور اور معاملات میں اس ناظرہ داری اور انصاف کا دسواں حصہ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی ”آخر اکیبت“ اور

اسلام، صدیقی ص ۱۹۵ تا ۲۰۵

ماوراء الطبیعیات اور نہایت لطیف حقائق کے متعلق فکر جدید کی نارسائی

گزشتہ تحریرات سے یہ ثابت ہوا کہ انسان محسوس اور غیر لطیف ہونے کے باوجود فکر جدید کو ان کے معاملات میں حقیقت تک رسائی نہ ہو سکی اور غلط افکار کی وجہ سے انسانیت کو مبتلائے مضائب کر دیا۔ جہدات ربانی سے انحراف کا نتیجہ ہے۔

اب مادہ الطبیعیات مثلاً خدا ملائکہ، رسالت، آخرت، رُوح انسانی کے مسائل کے متعلق اس کی بے چارگی تو انسانیت کے مسائل کی نسبت زیادہ واضح اور نمایاں ہیں اور انسان اس سلسلے میں صرف ہدایاتِ ربانی اور اہدایاتِ خدائی کا محتاج ہے۔

جن فلاسفہ مغرب نے خدا اور مذکورہ دینی حقائق سے انکار کیا جیسے سابرٹ، ڈیگر، سائمن، اس انکار کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہم ان اشیاء کو نہیں جانتے، مگر یا لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کہ ان دینی حقائق کا نہ جونا ان کو معلوم ہے۔

۱۔ انکلام میں فیمل نظائریاں فرانسیسی کا یہ قول منقول ہے کہ:

”تمام فلاسفہ مغرب اس بات کے کھنکھنے سے عاجز ہیں کہ وجود کیونکر ممکن ہوا اور اس نے کیونکر ترقی کی۔ لہذا ہم اس پر مجبور ہیں کہ ایک ازل ابدی خالق کا اقرار کریں۔“
۲۔ فراتل انساٹیکلونیٹڈ یا میں لکھتے ہیں کہ:

”مقصد الطبیعیات ہم خالق ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اولیٰ کائنات کا وجود بدیہی ہے۔“

۳۔ پلوٹارک ایڈگ نیوٹن کہتا ہے کہ:

”عالم کی موجودہ ترتیب ایک خدا نے علیم و تدبیر کے بغیر ناممکن ہے۔“

۴۔ ہربرٹ اسپنسر کہتا ہے کہ:

”یہ ضروری ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازل ابدی قوت خداوندی موجود ہے۔“

باقی امور کا علم بھی فکرِ جدید کے دائرے سے اس لیے خارج ہے کہ انسان کے محسوس

کیفیات اور معاملات سے جب فکرِ جدید قاصر ہے اس لیے کہ وہ مادی تجربے کے دائرے سے خارج ہیں تو ملائکہ، نبوت، رُوح انسانی، آخرت، حُسن، قبح، اعمالِ انسانی، ایمان کی دستانی کیونکر ممکن ہو سکتی ہے۔

انسانی اعمال کے متعلق پارلیمنٹوں میں مفکرینِ جدید کے فیصلے روز ہوتے ہیں کبھی

آزادی تجارت کا قانون پاس ہوتا ہے۔ جب اس میں خامی نظر آتی ہے تو پابندی لگا دیتے ہیں۔ کبھی شراب نوشی کی آزادی کا قانون بناتا ہے۔ لیکن جب شراب کی مضرتیں نمایاں ہوئیں تو ۱۹۳۲ء میں امریکہ نے بندش شراب کے قانون کو نافذ کرنا چاہا۔ لیکن شراب کے عادی عوام کے آگے ان کی بات نہ چل سکی۔ کبھی طلاق

کی بندش کا قانون پاس کیا گیا اور اسلام پر قانون جو طلاق کی وجہ سے انکار کرتے رہتے رہے۔ لیکن جب ازدواجی حالات نے ان کو مجبور کیا تو جواز طلاق کا قانون پاس کیا گیا۔ اسی طرح انسانی معاملات کے متعلق روز قوانین بنتے ہیں اور تجربہ کے بعد توڑے

جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علم الحیات کے مشہور ماہر ڈاکٹر لائیٹ مارگن نے لکھا ہے کہ: ”انسانی ارتقاء کی توجیہ ممکن نہیں تاہم تکامل اصل تخلیق یعنی خالق کائنات کا اقرار

نہ کیا جائے۔“ اگر ارتقاء طبعی بھی ہو تو سوال یہ ہوگا کہ ارتقاء کا تعاضا کہاں سے آیا؟ پھر ارتقاء ایک سیرطی ہے اور ہر سیرطی پر چڑھنے کے لیے ایک منزل مقصود کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ارتقاء سیرطی کی طرح بالذات مقصود نہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے مقصود ہے جو ذات دیا العالمین ہے۔

علم الطبیعیات کی مشکلات کا حل علم الحیات میں ہوتا ہے اور علم الحیات کے غوامض کا حل علم انشیات میں اور علم انشیات کے دقائق کا حل علم التعلیل والتعلیل المنطق میں اور پھر علم التعلیل کے غوامض کا حل مقام روایات اور ایمات ایلم میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دو سو سال میں فکر جدید نے مادہ کے متعلق جو طے کیا تھا اس کو

جدید دریافت نے توڑ دیا کہ مادہ سالمات اور ایٹم نہیں بلکہ برقی پارے ہیں۔ اس کے بعد یہ دریافت ہوا کہ مادہ برقی پارے نہیں بلکہ صرف قوت کا نام ہے جس کی صحیح تعبیر لوہے تو محاط خارجیت اور جزویت سے ذہنیت اور کلیت تک پہنچا۔“ وغبار خاطر جلد ۱۴

عقل کی راہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت | حقیقت یہ ہے کہ علم الطبیعیات اور محسوسات

کے لیے جس طرح دو قسم کی روشنیوں کی ضرورت ہے ایک داخل روشنی جو آئینہ میں ہے اور ایک خارجی روشنی جو انسانی وجود سے باہر ہے جو عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آدمی اندھا ہو تو بھی محسوسات مادیات اور طبیعیاتی تجربات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مادہ فیکہ اس کی آئینہ میں روشنی موجود ہو۔ لیکن اس روشنی کے باوجود اگر مادی روشنی مثلاً سورج یا اس کا قائم مقام بھی وغیرہ جس کا وجود بھی دراصل مادی اور قدرتی ہے موجود نہ ہو، تب بھی مادی نظریات کی دریافت ممکن نہیں۔

اسی طرح انسانیات ماوراء الطبیعیات امور مثلاً خدا، نہرت، ملائکہ، آخرت، مبارزۃ اعمال انسانی اعمال کے حسن و قبح اور اس کے دنیوی اور آخری نتائج و آثار کے علم کے لیے بھی دور اور روشنیوں ضروری ہیں۔ داخل جو عقلی خدا داد ہے اور دوم خارجی روشنی جو وحی الہام ربانی ہے۔ ہر عقل وحی کی روشنی میں لطیف اور غیر مادی حقائق کو دریافت کر سکے۔ مادیات کم درجے کی چیزیں ہیں۔ ان کے لیے جب دور روشنیوں کا انتظام فطرت کی طرف سے کر دیا گیا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ ماوراء الطبیعیات کے لیے جو مادیات سے زیادہ پوشیدہ غامض اور مشکل حقائق ہیں۔ ان کے لیے عقل کے علاوہ خارجی روشنی یعنی وحی کی روشنی کے ذریعہ انتظام نہ کیا گیا ہو۔

یہ انتظام سلسلہ وحی و انبیاء سے کیا گیا اور آخری جامع اور اکمل روشنی وحی قرآنی کی شکل میں اب تک کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ بقول اقبال مرحوم۔

آں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمتِ اولیٰ ایزال است قدیم
صدجہاں تازہ در آیاتِ اوست عصرِ مہمچیدہ در آفاتِ اوست

باب ہشتم

حصہ اول

لوہے اور قوت کی اہمیت اسلام کی نظر میں

مذہب عالم میں صرف اسلام کو جو دین فطرت ہے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ دین دنیا کا جامع اور قوت و قانون دونوں کا حامل ہے۔ شمولیت جو جاپان کی اکثریت کا مذہب ہے، نہ اس میں دنیوی زندگی کے لیے کوئی جامع قانون موجود ہے اور نہ قوت اور نہ لوہے سے تیار کردہ آلات حرب کی طرف کوئی ترغیب پائی جاتی ہے اس کا سارا زور نفس کشی تک کشا و دنیا پر بازی پر صرف ہو جاتا ہے۔

جسے بلکہ اس میں حیات کو دکھ اور موت کو مسکھ ثابت کرنے کی تحقیر کی گئی ہے۔ یہی حال نیشیشوٹس ازم کا ہے جو چین کی اکثریت کا مذہب ہے نہ اس میں کوئی مضابطہ حیات ہے اور نہ جامع قانون زندگی ترک کر دینا اور تجرد کی درویشانہ زندگی اس مذہب کی روح ہے۔ اسی طرح بدھ مذہب جس میں دھیان عیان کے سوا اور دنیا پر بازی کے سوا کچھ نہیں سیکھنے کی اصلی بنیاد ہے۔ و خاکساری تجرد ترک دنیا اور غلامی سے چشم پوشی اور ترک مقابله پر مبنی ہے۔ انجیل میں ایسا کمال پر پہنچنے والے نے آگے درجہ کمال کو پیش کرنے کی تعلیم موجود ہے۔ جس سے معلوم ہو کہ ان چار بڑے

عالمی مذاہب میں نہ جامع قانون حیات مربوط ہے نہ قوت کی تحصیل کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ بلکہ مذہب صنف کی حوصلہ افزائی کے حامل ہیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور جامع قانون حیات کا علمبردار ہے اس لیے اسلام نے قوت کے اصل سرچھے (لوہے) کی طرف بھی مسلمانوں کو توجہ دلائی اور فرائض اسباب قوت کی فریفتہ سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ سرچخہ قوت یعنی لوہے کی اہمیت کے متعلق قرآن میں لوہے کے نام سے ایک خاص سورت موجود ہے۔ کیونکہ قرآن میں یہ قاعدہ ہے کہ جس سورت میں متعدد مضامین ہوتے ہیں تو ان سب میں جو مضامین زیادہ اہم ہو۔ اس کے نام پر سورت کو

معلوم کیا جاتا ہے، قرآن مجید کے ستائیسویں پارہ میں ایک سورۃ کا نام جدید سے جدید لوہے کا نام ہے۔ یعنی لوہے کے ذکر پر مشتمل سورت ہے۔ یہی آیت یہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَاقِيَاتِ الْآيَاتِ وَاتَّبَعُوا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ارشاد ہے کہ ہم نے واضح دلائل کے ساتھ رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ آسمانی کتاب آمادی اور انصاف کا تراشہ و شریعت بھی نازل کیا تاکہ تمام اقوام انصاف پر قائم رہیں اور ہم نے لوہے کو آگاہ جس میں ہولناک جنگ کا پورا سامان موجود ہے اور تمام اقوام کے لیے دیگر فائدہ مند سامان بھی موجود ہے اور یہ سب سامان اس لیے کیا کہ اللہ دیکھ لیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قانون کی امداد دین دیکھ کون کرتا ہے۔ یہ شک تھا خداوند تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ اس آیت میں پہلے تمام رسولوں اور پیغمبروں کی رسالت الہی کا مقصد بیان کیا ہے کہ وہ کتاب الہی اور شریعت، شریعت ربانی کا نزول ہے جس سے کہہ داریں اور اقوام عالم کے لیے عالمی انصاف کا ایسا ایک معنی تراش دے جس کا جو فعل و عمل اس تراشہ پر درست ہو وہ عالمی انصاف کے مطابق ہے اور جس میں ذاتی یا قومی یا نسلی تغایات اور کسی چیز موجود ہو وہ ظالم ہے اور عالمی انصاف کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس تراشہ کا تارنے والا رب العالمین جس نے اللہ یا رب الاربابین یا رب الاربابین میں یہ تراشہ دیا شریعت آسمانی عالمی انصاف کا ربانی قانون ہے اور قانون انصاف پر جب تک عمل نہ ہو اور عالم میں وہ جاری نہ ہو اس وقت تک انصاف ناممکن ہے۔ اس لیے ایسے عالمی انصاف کے لیے قانون عدل و امن کے ساتھ قوت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن نے اعلان کیا کہ قانون انصاف کے لیے تمام انسانوں اور اقوام عالم کو اسی عالمی انصاف کے قانون پر قائم کیا جائے اور اس کے آگے گروں نہ ادا ہونے کے لیے ان کو مجبور کیا جائے۔ اس قانون عدل کے لیے ضروری ہے کہ خداوند القدوس کے پیدا کردہ سرچشمہ قوت سے یعنی لوہے سے استفادہ کیا جائے۔ اس لیے قرآن نے اعلان کیا

کو ہم نے لوہے کو پیدا کیا کہ اس میں فوجی اور رسول دو ٹول قہم کے فوائد موجود ہیں، تمام آلات حیرت و انفل سے لے کر ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک بناتے ہیں لوہے کی ضرورت ہے اور تمام نوی بحری اور ہوائی آلات جنگ کی تخلیق لوہے سے وابستہ ہے۔ جس سے فوجی قوت اور اقامت عدل میں مدد ملتی ہے اسی طرح سامان جنگ کے دیگر مواد ہارڈ و وغیرہ خدا نے زمین میں پیدا کئے ہیں فوجی قوت کے ساتھ رسول ضروریات کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ وہ بھی لوہے سے وابستہ ہیں ہسپتالوں میں اور پیرشین وغیرہ کے ادوار کاٹنے کے لیے پھری و چاقو مصنوعات کے جوڑنے کے لیے میخ وغیرہ تفل زنجیر گھوڑیاں پھری کاٹنے برتن ظروف ادوار تعمیر مکان اور ریلوے لائن کے گھڑ اور ریل گاڑی موٹر ٹرک کے اجزاء بجلی کے تار وغیرہ لوہے کے وجود سے وابستہ ہیں جس کی طرف منافع للناس کہہ کر ترغیب دلائی گئی اور سامان جنگ کے بنانے کے لیے فیہ باس شدید کہہ کر تباہ کر رہے ہیں جنگ کا خطرناک سامان بنایا جائیگا ہے مسلمانوں کو بالخصوص لوہے کی فوجی اور رسول ضروریات کی فراہمی کی اہمیت کی طرف متوجہ کروایا گیا۔ اس سے آگے چل کر نہ کورہ آیت میں لوہے کے اسلحہ ساز سامان کے استعمال کا صحیح عمل بھی متعین کیا۔ تاکہ یہ سامان ظلم میں استعمال نہ ہو۔ عدل اور انصاف عالمی اور انسانی حقوق اور خدائی حقوق کے تحفظ کے لیے استعمال ہو کہ نہ نہ سرکاری سامان سرکاری کام میں استعمال ہونا چاہیے۔ ذاتی مقاصد میں استعمال نہ ہونا چاہیے۔ **وَلْيُعْطِ اللَّهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** پانچویں آیت تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں ان آلات کو کہ دیکھے اللہ اور رسول کے قانون عدل میں کون استعمال کرتا ہے اور ان لوہے کے آلات سے کون خدا اور رسول کے منشاء عدل کی اعادہ کرتا ہے اور کون اللہ کے منشاء انصاف کے خلاف ان کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی ان آلات سرکاری کا استعمال بڑے سرکار خدا کے کام کے لیے ہونا چاہیے نہ اس کے خلاف یعنی ان کے استعمال عدل قائم نہ ہو نہ ظلم تحفظ حقوق انسانی ہو نہ انکلاف و بربادی حقوق انسانی اس ایک نکتہ سے جنگ عموں اور جنگ مقدس یعنی جہاد کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جنگ عمومی فساد و تخریب ہے

اور جہاد میں عالمی اصلاح اور تعمیر سے بقول اقبال مرحوم :-

جنگ شاملین جہاں غارت گری است جنگ مومن سنت پیغمبری است

اس کی مثال ایس ہے کہ ڈاکو بھی ملحقہ کاٹتا ہے اور ہسپتال میں ڈاکٹر بھی آپریشن کے
دارلئے ملحقہ کاٹتا ہے پہلا جنگ عمومی کی طرح تخریبی عمل ہے اور دوسرے جہاد کی طرح اصلاحی
عمل ہے۔ پہلا عمل دکھ پہنچانے کے لیے ہے اور دوسرا مل وکھ ہٹانے کے لیے ہے اسی طرح
جب کچھ عالمی عناصر ڈاکو کی طرح راہ عدل و انصاف میں حائل ہو کر دودے اٹکاتے ہیں تو
اسلام لوہے کے اوزار استعمال کرنے اور جہاد کا حکم دیتا ہے یہ عمل صورتہ انجیم جیسا ہے۔
نابھج و آشمار اور مقصد کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے آیت کے اخیر میں ان اللہ قوی
عزیز ذمہ دار اقوام عام کو تنبیہ کی غرض سے اگر لوہے و دیگر ذخائر اہلی سے تم نے آلات جنگ تیار
کئے اس کو خالق کائنات کے مشاوریہ خلاف استعمال کیا تو تم آزاد میں مجبور خالق عام کے
ید قوت کے نیچے ہو اور وہ خالق سب سے قوی اور سب پر غالب ہے تم کو اس ظالماء استعمال کی
سزا دے گا کہ تم نے خداوند کریم کے سرکاری سامان کو اس کے غشاء کے خلاف کیوں استعمال کیا ہم
نے گذشتہ دو جنگوں میں دیکھا کہ ان آلات کے بے حلا استعمال سے خود موجدین آلات کی جائز
اموال و عمارات کو تباہ کر دیا گیا۔ اور باقی لوگ بحیثیت مجموعی امن میں رہتے رہتے ہی جنگ کا
انتظار ہے۔ جس سے ان ظالموں اور ان کی دھکاریوں اور ان کی خدا بیزاروں اور مادہ پرستوں
کی بڑی قہر و تباہ ہو کر رکھے ہو جائے گی اور اقی ماندہ انسانوں کا مستقبل بھی صدیوں تک
ہر ایک گروہ میں پڑ جائے گا۔

لوہا پگھلا نے کی صنعت لوہا اس وقت کار آمد ہو سکتا ہے کہ اس کو پگھلا دیا جائے

حضرت داؤد علیہ السلام پر الذلت طے لپا ہے انعام و احسان
کا ذکر ان الفاظ میں کیا واللہ احدید کہ ہم نے دست قدرت سے اس کے لیے لوہے کو نرم
کر دیا تاکہ لوگ میں تپانے اور کرٹنے کی تکلیف سے نجات پا جائے۔ اس آیت میں اگرچہ حضرت

داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کرنا بطور خرق عادت تھا۔ لیکن قرآن شریف نے اس کو
بشکل انعام الہی اور احسان خداوندی پیش کیا جس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی صنعت اور تدبیر
جس سے طبع قرآنین کے تحت لوہے کو پگھلا دیا جائے۔ یا نرم کیا، اللہ کا عظیم فضل و احسان ہے
اور جو قوم اس فضل و انعام سے محروم ہو وہ بد قسمت ہے یا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی اور دیگر
غیر مسلم اقوام لوہے کو پگھلاتے اور اس سے آلات جنگ تیار کرنے کی وجہ سے آسمان عروج پر پہنچ
گئیں ہیں۔ لیکن مسلمان اس سے محروم ہیں قرآن نے صرف لوہے کو پگھلانے پر استغناء نہیں کیا۔ بلکہ
لوہے سے مشعل صنعت کی طرف بالخصوص جنگل آلات کی صنعت کی طرف مسلمانوں کو خصوصی
ترجہ دلائی۔ ارشاد ہمارے

وَأَنذَرْتُكَ الْيَتِيمَ أَنَا فَعَلْتُ مَا بَغَيْتَ وَقَدِّفْنِي الشُّرُومَ لِي دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

آیت دوم

کے لیے لوہے کو نرم کیا اور کہہ دیا کہ بھلاؤ اس سے نزدیک نہ سارے بدکاری
پر پورے اور اس کے کڑائیوں کو خاص انعام سے پر رکھو۔ اتنے باریک کہ جنگ کی ضرب سے لڑنے
جائے ذاتے موٹے کہ بدن اس کے بوجھ سے دبا رہے۔ اسی طرح خدا اس قدر کشادہ کہ نیزہ وغیرہ
کو اندر گھسنے سے روک ہی نہ سکے اور نہ اس قدر تنگ ہو کہ ہوا کی آمد و رفت بند کر دے۔ لوہے کی
نرمی اور لوہے کی صنعت کو قرآن اکرم نے فضل الہی سے تعبیر کیا۔ فَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ هُنَا قُضَّةً
ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضل سے نوازا اور اس کے بعد قُضَّةً اَلْحَكِيمَةِ وَآتَيْنَاهُ غَسَلًا سَائِغَاتٍ
کا تذکرہ کر کے لوہے کو نرم کرنا اور اس سے اولیٰ را اور آلات ضرب بنانے کو فضل الہی کی تشریح کے
طور پر بیان کیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس قرآنی ہدایت کے باوجود سب اقوام سے زیادہ قرآن
پر ایمان رکھنے والی قوم لوہے کی صنعت سے محروم ہے جس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا نفع و فائدہ
قرآن کا نتیجہ ہے۔ لیکن بعض کج و مافض حضرات کو یہ لوہے سے یہ یاد نہ کرایا ہے کہ قبائلی بدست قرآن
ہی کی وجہ سے ہے۔

لوہے سے آلات حرب و دیگر مصنوعات کی تیاری کا قرآنی حکم سورہ انفال پارہ ہوا میں

ہے آیت سرم،

قَدْ عَزَّزْنَا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَرَبَّاهُمَا طِبَاطِبًا لِيُكَلِّمَ تَرْجُمَانًا

عَزَّزْنَا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَرَبَّاهُمَا طِبَاطِبًا

مِنْ قُوَّتِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَأَسْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَأَنَّهُمْ لَا يَتُوبُونَ وَإِنْ حَسِبْتُمْ أَنَّا جَمَعْنَا لَكُمُ الْغَنَاءَ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ سَبِيحًا الْعَالَمِينَ

اس آیت میں ارشاد ہے کہ دشمن کے مقابلہ کے لیے تمام اسباب قوت جس قدر تیار ہیں

ہیں مہیا کرو اور غامض کر پئے ہوئے گھمڑے جو اس وقت ٹینک کا کام دیتے تھے تھاری قوت اس

قدر ہو کہ تیار ہو جو وہ دشمن اور دوسرے دشمن جو تم کو اس وقت معلوم نہیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم

ہیں اور جو کچھ تم اسلام کی سرحدوں کے لیے مال خرچ کرو گے۔ تم کو اس کا پورا بدلہ ملے گا اور اس میں

کوئی کمی نہ ملے گی اور اگر دشمن دبا کر صلیح کی طرف جھک جائے تو تم بھی صلیح کی طرف چپک جاؤ

اور کامیابی میں اعتماد اللہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہارے دشمنوں کی تمام باتیں سناتا ہے

اور تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت میں مندرجہ ذیل امور کی طرف توجہ دلائی گئی

۱۔ مسلمانوں کے لیے اسباب قوت و علیہ کی فراہمی کی فریضیت کا اعلان

۲۔ ان اسباب کی فراہمی کی عہدیت کا اعلان کہ جس زمانہ میں بن اسباب سے دشمن پر غلبہ حاصل

ہو سکے۔ خواہ وہ اچھلے ہو۔ ہائیڈروجن بم ہو یا بید آلات حرب کی کوئی قسم ہو۔ اسی طرح مواصلات

اور راسخ قومی لباس وغیرہ زخمیوں کے لیے ہسپتال اور ہذا کے لیے زرعی پیداوار

ترقی دینا یا مالی حالت کو درست کرنے کے لیے تجارت و صنعت کو ترقی دینا ایمانی اور اخلاقی قوت کے

اخلاق سے قبل بہادروں میں اضافہ کرنا۔ جدید جنگی فنون میں مہارت بحری، برسی، ہوائی، پہاڑی

کو ترقی دینا یہ سب امور لفظ قوت میں داخل ہیں۔ کیونکہ ان امور کی فراہمی سے قوت حاصل ہوتی

ہے اور ان سے غفلت کرنے میں ضعف اور قیاسی مضمر ہے۔ یہ سب امور لفظ قوت کی تشریح میں

داخل ہیں۔ تو قوت حاصل کرنا اسلام میں فرض ہوا جس کے پیش نظر تمام شعبہ جات ترقی کرانے

مجید کی نظر میں فرض قرار پانے اور فرض بھی اس حد تک جہاں تک مسلمانوں کی بدنی اور مالی وسائل کی رسائی ہے۔

۴۔ اسلامی قوت اس قدر مضبوط ہو کہ اس وقت جو دشمن ہو اور آئندہ جو قوم دشمنی پر آمادہ ہو کہ میدان مقابل میں آئے وہ سب اسلام قوت سے مرعوب و مہربوب ہو جائے اور مقابلہ کتاب نہ لائے۔

۵۔ اگر دشمن صلح اور امن پر آمادہ ہو۔ تو ان سے صلح کر لو۔ اور تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ۔ کیونکہ اسلام کا مقصد جنگ نہیں غلبہ و غلامی کا غلبہ مقصود ہے۔ جو صلح سے سب سے حاصل ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ مغلوبان صلح نہ ہو۔ اور اس میں انصاف اور عدل اجتماعی ملحوظ ہو۔

[illegible]

۱۰ ایک ایسے کہ خوب عین برسا کر قیامی روزی فراخ گردد سے گا۔

۲۲ دوم یہ کہ تبدیلی موجودہ قوت میں اضافہ کر کے تم کو دیا وہ قوی اور طاقت ور بنا دے گا اور تم حق سے معجزانہ روگردانی نہ کرو۔ اسی آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کا نتیجہ فرائض و رزق اور دعائی خوشحالی ہے اور طاقت ور اور قوی اور غالب ہونا ہے۔ راویہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی

دو بڑی باتیں ہیں۔ آج مسلمان ان دونوں نعمتوں سے محروم ہیں نہ ان کو معاشی خوشحالی حاصل ہے نہ قوت اور غلبہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایجابی قوت میں کمزوری واقع ہے اور نہ کمزوری یہ ہے نہ ان کے پاس نہ دین کا علم و عمل ہے نہ دنیا کا اور قرآن نے کہا ہے۔ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَفْلَحُونَ وَالَّذِينَ لَا يَفْلَحُونَ کیا علم سے بہرہ و قوم اور جاہل قوم برابر ہو سکتی ہے قطعاً نہیں ہو سکتی غیر مہر و اختصاؤں بحسب اللہ جَعَلَهُمْ لَا تَفْقَهُوا تَم دین کی رسی کو مضبوط کر کے ایک ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے جدا ہو اور فرق و امت مسلمانی اختیار کر رہا خواہ نسل کے ذریعہ ہو یا جبرائیل مہندی کی وجہ سے ہو یا ساقی اور سیاسی نظریات کی وجہ سے ہو مہر و اختصاؤں اَللّٰهُمَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَمْ اِپْنِیْ کَرَشَشْ اور جہد و جد کی آخری حد تک ہر قوم کا سالانہ قوت تیار کرو یہ تین اصول جو اسلام کے ہیں۔ ان پر دور حاضر کی غالب اقوام بالخصوص روس امریکہ چین کا عمل ہے۔ دینی اور سائنسی علوم میں جو دراصل مسلمانوں کے علوم تھے۔ دیگر اقوام سے فائق اور برتر ہیں۔ اتحاد و اتفاق میں بھی ان کو برتری حاصل ہے۔ جنگی اور ہر قسم کے سالانہ قوت میں اور میدان جہد و جد میں سب سے آگے ہیں لیکن مسلمانوں کے پاس نہ سائنس کا علم ہے نہ وہ کسی چیز کے موجد ہیں نہ ان میں اتفاق و اتحاد ہے اور نہ سالانہ قوت کی فراہمی کے لیے ان میں جد و جہد کی ترقی ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی غلبہ اور قوت کے لیے جو ضابطہ ہے وہ اسلامی تعلیم کے تحت یہ اصول ہیں جو قوم ان کو پائے گی وہ غالب اور قوی رہے گی۔ خواہ اس قوم کی تہذیب و زبان، انگریزی ہو یا روسی و چینی اور جو قوم ان کو چھوڑ دے گی ضعیف اور کمزور ہوگی۔ خواہ اس کا کرنی مذہب کوئی زبان اور کوئی تہذیب ہو لہذا قوت اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنی تہذیب و زبان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ توہم مذہب کی ضرورت ہے بلکہ ان کو اپنے مقدس اور فطری دین کے ان تین اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جس کی وجہ سے غیر مسلم اقوام ترقی کے آسمان پر چڑھ گئی ہیں۔

آیت نمبر ۱۰ سورہ ہود پارہ نمبر ۱۱ میں ارشاد ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الَّذِيْ يُعْزِزُ

اسلام اور قرآن کے مسلمانوں کو یہ تصور بخشا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی صفات و کمالات کے متعلق جس
 سے تصور قائم کیا۔ وہ سب کمالات کا ایک بہترین نمونہ اور ان کمالات کا نمونہ مسلمان کو اپنے اُمیدوار
 کرنا چاہیے۔ اہم عزرائی رحمة اللہ علیہ نے المقصد الاسنی فی شرح اسماء الحسنیٰ میں تحفہ ایسا
 خلاق اللہ کے تحت کو اپنی اخلاق اور اوصاف کا نمونہ اپنے اندر کس و کس درجہ میں پیدا کر کے اللہ
 تعالیٰ سے مناسبت اور قرب پیدا کرنے کا مضمون تفصیل سے بیان کیا ہے جو قوم ان کمالات کا نمونہ اپنے
 اندر رکھتی ہے وہ کامیاب ہے۔ اگر ایمان میں ہو تو مکمل کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
 کہ مومن اللہ کا وصف ہے۔ ان شاء اللہ قرآن میں سورہ حشر میں موجود ہے اعدا اگر ایمان نہ
 ہو تو صرف وہی عمری کامیابی اس کو نصیب ہوگی۔ آخر وہی نہیں ان اوصاف و کمالات ایسے ہیں سے
 دو کمال آیت مندرج بالا مذکور ہیں یعنی جبرا قوی یعنی اللہ قوت والا ہے دوم عزیز یعنی اللہ غالب ہے
 کمزور نہیں دو دیگر کمالات دیگر آیات میں مذکور ہیں بزرگوار و حکیم یعنی اللہ عظیم یعنی اللہ
 کو ہر چیز کا علم حاصل ہے اللہ بزرگوار صانع ہے۔ صنع اللہ الذی کل شیء۔ کمالات
 اللہ کی تخلیق و صفت جس سے پوری حکمت کے ساتھ ہر چیز کو درست کیا ہے۔ آج ان حیا دوں
 کمالات کے نمونے سے مسلمان قوم خالی ہے ذقوت ہے۔ زعبد، زعلم، ذصفت لیکن دیگر اقوام
 میں کسی دیکھی درجہ میں نہ اُمید موجود ہیں۔ جامع صغیر میں شیخ جمال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
 نے حدیث نقل کی ہے رِیَئِ اللّٰہِ یُحِبُّ الْمُؤْمِنِیْنَ الْمُتَّقِیْنَ خدا پسند کرتا ہے قوی
 ایماندار فرد و جماعت کو جس سے معلوم ہوا کہ جو فرد یا جماعت ایمان سے محروف ہو اور قوی
 ہو وہ اللہ کی محبوب ہے نہ اللہ کا محبوب ہو تا کتنی بڑی نعمت ہے۔

جنگ کے فلسفہ کے تحت لوہے اور قوت کی ضرورت | تین اسباب ایسے ہیں جن سے جنگ نظر نہ آجائے

معلوم ہوتی ہے۔ اولاً معاشی ضروریات کی بازیست۔ انسان شخص طور پر تین چیزوں کا متعلق ہے
 غذا وغیرہ جس میں ہر قسم کی خوردنی چیزیں بھی داخل ہیں نہرو۔ پوشاک جس میں ہر قسم کے پہنے کی

چیزیں داخل نہیں ممکن بلکہ جس میں رہائش کے لیے ہر قسم کی عمارات داخل ہیں۔ ہر شخص کی ذاتی زندگی ان امور کے بغیر ناممکن ہے اور یہ عینوں چیزیں زمین سے وابستہ ہیں۔ غوراک پانی اور آتشیں پکڑا، عمارات کی لکڑی کا ڈھ، چوڑا، پختہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ انسان پر موت مسلط ہے۔ اس لیے نوع انسانی کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ قوت شدہ انسانوں سے عام بشری میں جو کمی واقع ہو۔ اس کو توالد تناسل کے ذریعہ پورا کیا جائے تاکہ نسل انسانی منقطع نہ ہو۔ اس لیے انسان کے لیے ان تین شخصی ضروریات کے علاوہ ایک چوتھی نوعی ضرورت کا سامان بھی ضروری یعنی منکوحہ بیوی تاکہ اس کے ذریعے اولاد پیدا ہو کر نسل قائم رہے۔ ان چاروں چیزوں کی طرف انسان میں طبی میلان موجود ہے اور انسان کا ہر فرد جماعت کا وجود میں مفروضہ ہے کہ اپنی خدا داد طبی میلان اور قوت فزوعیہ کے ذریعہ ان مذکورہ فوائد کو حاصل کرے۔ اور ان کو اپنے لیے مختص کر دے۔ یہی فوائد چونکہ سب انسانوں کو مشترک مطلوب ہیں۔ اس لیے ہر کوئی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ان میں مذکورہ فوائد کی تحصیل کے لیے کش مکش منازعت محتاحیت پیدا ہوگی۔ جس سے ہر فرد دوسرے کو ہٹانے اور خود قابض ہونے کی سعی کرے گا۔ اس سعی کے لیے قدرت نے انسان میں ایک اندرونی قوت مدافعت یعنی قوت غفیبہ رکھی ہے۔ جس کے استعمال سے افراد و اقوام میں جنگ تاگزیر ہوگی۔ جنگ کی کامیابی کے لیے لوہے کے اوزار کے ذریعہ قوت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے لوہے کے استعمال کے لیے اقوام عام میں تقابلی دد و دشمنی ہوگی۔ جو قوم لوہے کی قوت سے زیادہ استفادہ کرے گی۔ وہی سب سے زیادہ کامیاب ہوگی۔

(حصہ ب)

روزے کا فلسفہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے۔ جس طرح پہلے امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر پرہیزگار (خدا سے ڈرنے والے) بن جاؤ۔

برادران اسلام! آج میں ایک شاہی ڈربان یا حکم لین قرضیت روزہ کا فلسفہ بیان کرتا ہوں۔ شہنشاہی حکم ہے چاہے دنیا روزہ رکھے یا نہ رکھے وہ حکم کو ذرہ بھر نقصان پہنچتا ہے نہ حاکم کو اور نہ روزہ رکھنے میں حاکم کا فائدہ ہے۔ اگر فائدہ ہے تو یہی روزہ رکھنے والے کا ہے۔ اور اگر نقصان ہے تو یہی اٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یہ کار تہذیب کائنات اس کی حکمت کا گراہ ہے سائنس کی چیز ہے۔ قدرت کے قوانین کا جاننا ہر کام میں اس کی حکمت یقین ہے۔ اور یقین بقدر قرآن نے اسے بیان ہی کیا ہے۔ لیکن بنیادی عہد پر مبنیہ کہ یہ اپنے اصل اس کے حکمت اور فائدہ جاننے پر موقوف نہیں کرنا چاہیے مثلاً آج اگر ایک افسر کو کہے کہ فلاں فائل لاؤ اور جواب میں نوکر کہے کہ اس فائل کے لئے میں فلسفہ اور حکمت کیا ہے تو وہ افسر اس وقت اس نوکر کو بدخواستہ کر دے گا۔ اگر ایک معمولی افسر جو اللہ کے مقابل میں ایک ذرہ کی حیثیت بھی پس دیکھتا، اس سے حکمت نہیں پوچھی جاسکتی تو اللہ کے احکام میں کیونکر حکمتیں تلاش کرتے پھر رہیں۔ دوئم یہ اگر انسانی عقل کسی حکم کی حکمت بتلا بھی دے، تو حکمت سے حکم کی عقلیت ختم ہو جاتی ہے اور جب حکم اپنی شان پر قائم رہتا ہے تو اس کی عظمت بھی باقی رہتی ہے۔ اور پھر اللہ کی حکمتیں بھی کروڑوں ہیں۔ انسانی علم میں تو صرف ایک آدمی آئے گی، تو پھر بھی حکم کی عظمت کو نقصان پہنچا، جس

طرح اسباب زندگی کا ایک اہم سبب آفتاب ہے، اسی طرح روحانی زندگی کے لیے سبب قرآن ہے۔ سورج میں ترمیم ہو سکتی ہے نہ قرآن میں ترمیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دینی بنائی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو دوائی بنائی ہیں وہ اپنے ودام پر قائم و دائم رہتی ہیں۔ جس طرح آفتاب و مانتاب کو قداست کی وجہ سے پھوڑا نہیں جاسکتا۔ اسی طرح قرآن اور اس کے احکام ہر دم تازہ اور ابھری ہیں۔

ارکان اسلام | اسلام کے پانچ رکن ہیں یعنی اسلام کی میت ترکیبیں پانچ اجزاء سے مرکب ہے، جن میں سے ایک روزہ ہے۔ انسان بھی پانچ اجزاء سے مرکب ہے۔ جگر، دل، معدہ، دماغ اور روح جو شخص زندگی میں ایک بنیادی چیز ہے، اور اسی طرح مٹی زندگی یعنی اسلام میں بھی بنیادی چیز کا زینہاوت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر یہ جو مکمل نہیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔

روزے کا معنی | اسلام سے پہلے صوم کا معنی صرف بندش اور روکنے کا تھا۔ مثلاً جو گھوڑا گھاس نہیں کھاتا تو اسے صائم کہتے تھے۔ پھر اسلام نے ایک خاص میت کے ساتھ خاص زمانے میں میت کے ساتھ چند خواہشات کی بندش کا نام روزہ رکھا۔ روزہ ایک عمل ہے، ہمارے اندر ایمانی مشینری تب گرم ہوگی کہ روزہ کے ذریعہ روحانی قوت کو غالب کیا جائے اور حیوانی قوت مغلوب ہو۔ روزے کا ایک محرک ہے اور دوسرا اس کا اثر یعنی نیتجو، اس آیت کریمہ سے مدنیوں معلوم ہوتے ہیں۔ روزے کا سب سے بڑا محرک ایمان اس لیے آغاز اس سے ہوا کہ۔ یا ایہا الذین امنوا۔ اے ایمان والو! اور ہر عمل کے لیے حقیقت میں ایمان ہی محرک ہوتا ہے

کسان بل جوتا ہے، بیچ ڈالتا ہے۔ یہ مسلسل عمل اس ایمان اور یقین کی وجہ سے کرتا ہے کہ نادمہ حاصل ہوگا، غرض کائنات کی ہر قربانی اور منت کا سبب وہ ایمان اور یقین ہوتا ہے جو اس عمل کے نتائج کے بارے میں ہو۔ اسی طرح کسی کام کا محرک کبھی کبھی حکم ماکم بھی ہوتا ہے۔

رعایا حاکم اعلیٰ کے حکم پر چلتے ہیں، تو حکیم حاکم بھی ایک چیز ہے، وہ وہ حکم بناتا ہے پر آدمی باطنی بناتا ہے۔

حکومتوں کے احکام دو طریقوں پر صادر ہوتے ہیں، کبھی تحریری اور کبھی تقریری تو دوسرے
کا دوسرا محرک قرآن نے حکم حاکم بتایا۔ فرمایا کہ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الَّذِي هُوَ دَقِمْ يَدَیْکُمُ
فَرَضِیْتُ لَکُمُ الْکِتَابَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِلَ الَّذِیْ فِیْهِ نُوْرٌ لِّمَنْ هُوَ رَءُوفٌ رَّحِیْمٌ
اور دوسرا ہانی آرڈر سے سخت ہوتا ہے۔ جہر حکم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک خصوصی اور ایک عمومی
خصوصی حکم وہ ہوتا ہے جو کسی ایک ضلع یا صوبہ کے لیے ہوا اور عمومی حکم وہ ہوتا ہے جو بین الاقوامی
یا انٹرنیشنل ہو۔ تو دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک بین الاقوامی فریضہ ہے اور تمام اقوام پر
فرض کیا گیا ہے کہ کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ رَءِیْسٌ مِّنْهُمْ یَقْضِیْ اَلْفَرَغَ وَیُطِیْعُ
پھر فرض کیا گیا ہے اس سے آگے قرآن اور فقہ کا بیان ہے کہ لَقَدْ کَتَبْنَا لَکُمُ الذِّکْرَ وَلَکُمُ الذِّکْرُ
کار ہو جاتی

ایک ہے تیسرے فرد اور ایک ہے تعمیر ملت۔ مثلاً ایک مشین تب صحیح کام کرے گی کہ اس کا ہر ایک پرزہ ٹھیک ہو، دوم یہ کہ پوری مشین کا ہر ایک پرزہ ٹھیک جگہ پر فٹ بھی ہو۔ اسلام ایک اجتماعی نظام ہے اور ہر مسلمان اس کا ایک پرزہ ہے۔ ملت کی اصلاح کے لیے پہلے فرد کی تعمیر ضروری ہے۔ تاکہ وہ ملی نظام کے لیے درست پرزہ بن سکے۔ اس کے بعد ملی نظام ہے کہ ایک شخص کو ٹھیک جگہ پر ملت میں فٹ کیا جائے اور اگر تنظیم نہ ہو تو کام بگڑ جائے گا۔ مشرق و مغرب کے تمام ماہرین نفسیات متفق ہیں کہ فرد کے صالح اور کال مل ہونے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ خواہشات پر حاکم ہو۔ لہٰذا ان کا غلام اور محکوم نہ ہو۔ لذت بذات خود مقصود نہیں۔ روذاذ آپ دیکھتے ہیں کہ لذت سے مغلوب ہونا نقصان دہ اور اس پر قابو پانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ سرلیض ہوں گے جنہیں ڈاکٹروں نے کتنی چیزوں سے منع کیا ہوگا۔ اب اگر سرلیض لذت کا محکوم ہو تو یہ سرلیض بگڑ جائے گا۔ (بعد میں جانے گا) آج تم دیکھتے ہو کہ بڑی بڑی

عدائتیں مجرموں کے لیے بنی ہیں۔ چور کتابتے مجھے چوری میں، ڈاکر کتابت مجھے ڈاکر ثانی میں
 زانی کتابتے مجھے زانی میں لذت ہے تو اگر اپنی اپنی لذت کے مطابق چنے کی آزادی ہو تو یہ تمام
 عدائتیں وغیرہ ختم ہو جائیں غرض یہ کہ تیسرفرو کے لیے بنیادی چیز خواہشات اور لذتوں کو
 قبضہ میں لانا ہے۔ مگر لذت پر حکومت کے لیے اس سے اعلیٰ لذت کا تصور ضروری ہو نہایت
 مریض جرنیلانہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اور ایم۔ اے۔ ایمک جو طلبہ مشکلات برواشت کرتے
 ہیں۔ تو یہ صرف اعلیٰ لذت صحت اور عہدہ و ملازمت وغیرہ کی خاطر چھوٹی لذتیں قربان کر دیتے
 ہیں۔ اذن لذت اعلیٰ لذت پر قربان کی جائے۔ تب کامیابی ہوتی ہے۔ لذت کی کئی اقسام ہیں۔ ۱۔ لذت
 مادی ۲۔ لذت حسی یعنی وجدانی ۳۔ لذت اخروی ۴۔ لذت اہل۔

لذت مادی وہ ہے جو آج کل انگریز اور یورپین اقوام کے تمام تعلیم و ترقی کا آخری لفظ
 ننگہ ہے۔ اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ زبان کی لذت کھانا پینا۔ کان کی لذت اچھی آواز سننا۔
 ناک کی لذت اچھی چیزیں سونگھنا وغیرہ مگر بقول جت الاسلام امام عزالیؒ لذت کی ان اقسام میں
 انسان کے ساتھ تمام حیوانات بھی شریک ہیں۔ کیا کبڑا نہیں کھاتا، کھتی نہیں کھاتی، وہ جماع نہیں
 کرتے، یقیناً کرتے ہیں، اگر مقصد صرف اہل لذتوں کا حاصل کرنا ہو تا تو عجیب بات ہے کہ کبڑا
 کبڑا اور امریکی یا روسی صدا اس میں برابر ہیں۔ انسان کی ایک خواہش غلبہ پانے کی ہوتی ہے۔
 اور بقول امام عزالیؒ اگرچہ اکثر حیوان انسان کے ساتھ اس خواہش میں شریک نہیں، مگر بعض
 حیوانات پھر بھی شریک ہیں، جیسے انسان بادشاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شیر بھی بادشاہ جنگلی ہے
 جنگلی کا بادشاہ جو حکم کرتا ہے، مانا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسانی بادشاہ دونوں کے فدیہ بادشاہ
 بنتا ہے اور شیر کے لیے دونوں کی بھی ضرورت نہیں۔ بغیر دوٹ اور انتخابات کے بادشاہ ہے۔
 تو امام عزالیؒ فرماتے ہیں کہ یہ بھی انسان کا امتیازی مقام نہ سوا۔ حیوان بھی اس میں شریک
 ہیں۔ دوسری لذت ہے لذت اخروی، اس میں چند چیزیں ہیں، ایک عدام یعنی پائیداری
 و نیاوی لذتوں میں دوام نہیں۔ آخرت باقی چیز ہے تو اس کی تمام چیزوں میں بھی بقا کی شان

ہے اور دنیا فانی ہے۔ تو ہر چیز میں نشانِ ثواب ہے۔ جب دنیا میں ایک آدمی بھوکا ہو جاتا ہے تو سر ہو جانے کے بعد اگر اسے بہتر سے بہتر کھانا بھی پیش کیا جائے تو وہ نہیں کھا سکتا۔ نیز یہ کسی اعلیٰ چیز کے کھانے کی لذت صرف ایک دو سیکنڈ تک رہتی ہے۔ جب تک وہ چیز زبان پر رہے، نکلنے کے بعد اور نکلنے سے پہلے کوئی لذت نہیں ہوتی بخلاف جنت کے کھانوں کے کہ اگر لاکھوں چیزیں کھائیں تو طبیعت سیر ہوگی اور اس کا مزہ بھی باقی رہے گا۔

اکلھا دانہ جنت میں تو عطا غیر مجدوف و نہ ختم ہونے والی بخشش ہے۔ آخری مزہ جس کا نام ہیں لے و جدائی لذت رکھا ہے، امام عزال فرماتے ہیں کہ آدمی جب شہرِ جنت کھیتا ہے، بسا اوقات دن گزر جاتا ہے اور کھانا یا وہی نہیں رہتا۔ کھانے کی لذت جیتنے کی پر قربان ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک و جدائی لذت دوسری و جدائی پر قربان ہوتی ہے اور مزہ سے یہ دونوں لذتیں آخرت پر قربان ہو جاتی ہیں۔

صحابہ کرام اللہ حسد کر قربان کرو۔ صحابہ کرام سے لیکر آج تک کئے مسلمانوں نے جہاد کیا ہوگا۔ جہاد میں مال و جان قربان کرنا ہوتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِذُوا مِنَ النَّفْسِ الْمُنْتَهِيَةِ** جہاد میں باقی لہنہوا اجتہدوا اللہ تعالیٰ مومنین کی جان و مال جنت کے بدلے خریدتا ہے، ہمارے جہاد کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ کئے مسلمانوں نے لذت و خودی کے بے گنی حتیٰ لذتوں کو ٹھکرا دیا۔ اکبر آبادی نے کیا خوب کہا ہے۔

جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

حضور کے زمانہ میں صحابہ کرام موت کی تمنا بہت کرتے۔ کیونکہ وہ لذت و آخرت کے عاشق تھے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو۔ یہ دعا کرو کہ اے اللہ اگر مجھ سے بے زندگی بہتر ہو تو زندہ رکھو اور اگر مرنا بہتر ہو تو بھی آپ کی مرضی

حصہ ج

حج بیت اللہ پر ایک نفسیاتی، عمرانی اور سیاسی نظر

اسلامی عبادات میں حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ مشرقین اور پانچ سو سے زیادہ اعتراض کا مورد اسی کرنا یا ہے۔ درحقیقت مشرقین کی استشراف سرگرمیوں کا عروج نکدہ اور مفہد علمی تحقیق کم اور اعتراضی پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ جس سے ان کا مقصد مسلمانوں کے قلوب سے اسلامی عبادات کی عظمت کو ختم کرنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تحریک علمی کم اور سیاسی زیادہ ہے۔ اس لیے انہوں نے زبان و قلم دونوں سے اس پر و پگندہ کر دیا۔ خود غور سے پھیلا کر اسلامی عبادات میں حج ایک نامعقول فعل و عمل ہے۔ اسلام کے متعلق مسیحیوں کی یہ وریدہ دینی صلیبی جنگوں سے بیت پہلے شروع ہو چکی تھی، لیکن دور حاضر میں مخصوص مصالحت انیشیوں کے تحت اس فتنہ نے استشراف کا علمی لباس پہن لیا۔ مگر زیادہ حاد و تیز توجہ ہو گئے۔ صلیبی جنگوں سے بیت پہلے شام کے ایک نابینا شاعر اسی فتنہ سے متاثر ہو کر ہنزا کہہ چکا ہے۔

وَقَوْمٌ مِّنْ أَقْصَا بِلَادِ أَسْرَى الْجَبَابِثِ وَالشُّعَا الْحَجَرِ

فَوَاعَجَبْنَا عَنْ مَقَالَتِهِمْ أَيْعَى عَلَى الْحَقِّ كُلِّ الْبَشَرِ

”مسلمان قوم دور دراز ممالک سے شہریوں کے پھیلنے اور حجاز اسود کو بوسہ دینے کے لیے

آتی ہے۔ اور اس وقت جہاں وہ جتے ہیں وہ قبائل تعجب ہے کیا حق سے ساری دنیا اندھی ہو چکی ہے۔“

یہ شاعر ابوالاعلام المعری ہے، جس کی ولادت ۱۱۲۵ھ اور وفات ۱۲۰۹ھ تک ہوئی ہے

اس سے اس فتنہ کی قدامت ثابت ہوتی ہے۔ مایہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عبادات میں

حج چونکہ سب سے زیادہ بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے جس کو مسیحوں کا سیاسی مزاج بڑا شہ
نہیں کر سکتا تھا اس لیے سارا زور قلم انہوں نے اسی کے خلاف صرف کیا۔ جس طرح جہاد کو
انہوں نے ہدف طعن بنایا تھا۔ جس کا ان کے مقلد مسلمانوں پر یہ اثر پڑا کہ وہ اس کے نام
لینے سے بھی خرماتے گئے، اور اسلام کی اس عظیم طاقت کو انہوں نے ادبیات کے شکنجے میں جکڑ
کر اس کی اصل روح کو ختم کر دیا۔

حج اور جہاد اسلام کی وہ زبردست دو طاقتیں ہیں، جو کسی اقوام کے سیاسی مزاج
کے لیے خطرہ ہیں۔ وہ مسلمانوں کی رگوں حیات کو خوب جھانکتے ہیں اس لیے وہ اسی مقام
پر اپنا اثر اعلیٰ تر اعلیٰ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس سے وہ ہماری حیات ملی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے
میں نے ضروری سمجھا کہ فلسفہ، حج کے تعلق کچھ ضروری امور بیان کر دوں تاکہ اس قسم کی غلط فہمیاں
کا خاتمہ ہو اور اصل حقیقت کسی حد تک سامنے آجائے۔

مقام حج | حج کی اہمیت کے پیش نظر کتاب دسنت نے اس کو اسلام زندگی کا
اہم جز قرار دیا ہے۔ **قُلْ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ**
اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ القرآن ترجمہ: اللہ کی طرف سے لوگوں پر
ایک خاص گھر کا حج فرض ہے جس کو وہاں پہنچ جانے کی طاقت ہو اور جو گھر اختیار کرے تو اللہ
تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔

اس آیت میں فرضیت حج کے ساتھ ساتھ ترکہ حج کے لیے ایسی شدید تعبیر اختیار
کی گئی جس نے اسلامی زندگی کے لیے حج کو بہت ضروری قرار دیا۔ لیکن ترکہ حج کے لیے **مَنْ**
لَمْ يَكُنْ یعنی جو کوئی حج نہ کرے یہ تعبیر اختیار نہیں کی گئی بلکہ اس کی بجائے **يُؤْمَرُ** فرمایا۔ **وَمَنْ كَفَرَ**
یعنی جو گھر اختیار کرے جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ استطاعت کے باوجود ترکہ حج ایک کا فرائض
فعل ہے، مومن نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ حج اور ایمان میں کس قدر شدید تعلق ہے۔

ابراہیم سے مسند امام احمد میں روایت ہے کہ جو مسلمان مر جائے اور بلا عذر حج ترک کر دے تو

وہ یہودی اور نصرانی کی موت مرتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دو گروہ حج کے خلاف ہیں، کیونکہ مشرکین عرب قبل اناسلام بھی حج کرتے تھے۔

روح المعانی میں صحیح سند کے ساتھ فاروق اعظم کا ایک فرمان منقول ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کے شہروں میں اپنے عامل اور کاندے بھیج دوں تاکہ جو مسلمان استطاعت کے باوجود حج نہ کر سکیں ان پر جو یہ لگائے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔

اس سے حج کا مقام بخوبی سمجھ میں آگیا ہوگا، اب حج کا تعلق چرنک بیت اللہ خذکبہ سے ہے، اس لیے حقیقت کعبہ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بیت اللہ خذکبہ کے متعلق صحیح اسلامی تصور ذہن میں جم جائے۔

حقیقت کعبہ | آگے چل کر ہم بیان کریں گے کہ محبت الہی جو فطرت انسانی میں داخل ہے اس کی تعمیل اور تشنگی بھانے کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے

تاکہ وہ تصور محبت کے لیے ایک ٹھکانہ ہو۔ اس مرکزیت کے انتخاب کے لیے اسلام نے ضرورت سمجھا کہ وہ مرکز مظہر تجلی الہی تو ضرور ہو، لیکن بت یا بت کا مشابہ اور مماثل نہ ہو، تاکہ خدا پرستی بت پرستی کی شکل اختیار نہ کرنے پائے اور اسلامی توحید صمیمیت (بت پرستی) سے آلودہ نہ ہو اور ذات حق کی شان تشریفی قائم رہے۔

علم الاحسان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تاریخ بشریت کے آغاز سے اللہ کے سوا جن اشیاء کو اب تک معبود بنایا گیا ہے وہ ایسی چیزیں تھیں، جن میں مندرجہ ذیل خصوصیات موجود تھیں۔

۱۔ مصہرت یعنی نظر آنے والی چیز۔ ۲۔ لوہیت یعنی رنگدار ہونا۔ ۳۔ کثافت یعنی ایسا جسم جو ناچو لطیف اور غیر مرئی نہ ہو۔

زمینی بت اور آسمانی سیارے سب اسی دائرے کی چیزیں ہیں کہ نظر بھی آتی ہیں۔ رنگدار بھی ہیں اور غیر مرئی بھی ہیں۔

اسلام نے مرکزِ محبت کے لیے ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے، جو بتوں سے ان تین خصوصیات میں بالکل جدا اور مبائن ہے۔ اور وہی چیز حقیقتِ کعبہ ہے۔ یعنی خادِ کعبہ کی چار دیواری کے درمیان جو فضا ہے اور جو اوپر کر غیر محدود مقام تک پہنچ گئی ہے، وہی حقیقتِ کعبہ ہے۔ باقی چھت اور چار دیواری اس فضا کی تعین کے لیے کھینچی گئی ہے تاکہ بتل گاہِ الہی کی یہ فضا دوسری فضا سے مخلوط نہ ہونے پائے یہی وجہ ہے کہ خود اسلامی دور میں عبداللہ بن زبیرؓ نے تعمیرِ کعبہ کے سلسلے میں پرانی دیواریں اور چھت گرائی اور ان سے نو خادِ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اسی طرح اس کے بعد حجاج ابن یوسف الثقفی نے خلیفہ عبدالملک کے حکم سے ابن زبیر کے بنا کردہ خادِ کعبہ کو گرایا اور نئے سرے سے خادِ کعبہ کی تعمیر کی۔ ان دو واقعوں کے دوران چھت اور چار دیواری باقی نہ رہیں مگر کین مسازوں نے قدرِ عظیم ادا ہوئی نماز کو اسی طرح جاری رکھا۔ اور نماز کو ملتوی کرتے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، جو اس امر کی دلیل ہے کہ عمارت گرا دینے کے باوجود حقیقی کعبہ باقی تھا جو فضا نے کعبہ ہے اس کے علاوہ ہم ابو قیس یا قیقا بن ہاشم پر نماز پڑھ سکتے ہیں جو خادِ کعبہ کی چھت سے بہت بند ہے۔ اس لیے ان پیادوں کی چوٹی پر جو نمازی ہو تو اس کے بالمقابل عمارت کعبہ سامنے نہیں آتی، بلکہ کعبہ کی چار دیواری اور چھت نیچے رہ جاتی ہے اس کے علاوہ زمین گول ہے، لہذا دور علاقے کا اگر کوئی آدمی جو اربعین پر بھی نماز پڑھے تو کعبہ کی عمارت سے دور ہو گا لیکن کعبہ کی دیواریوں کے درمیان گھرمی ہونے فضا جو آسمانوں تک گئی ہے وہ ہر حال میں سامنے رہے گی اور یہی فضا حقیقی کعبہ ہے چھت کا ڈالنا بالائی تحدید کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے تاکہ دیواریوں کی حفاظت ہو۔ اس پر ہوائی جہاز کی نماز کو قیاس کرو، کہ اس میں سمتِ قبلہ کو اگرچہ عمارت موجود نہیں لیکن فضا حرم موجود ہے جو حقیقی کعبہ ہے۔ ان وجوہات سے حقیقی کعبہ کا اسلامی تصور واضح ہو گیا۔

مرکزیتِ محبت کے لیے فضا کا انتخاب | جب یہ معلوم ہوا کہ حقیقی کعبہ بیت اللہ کی سمتِ قبلت اور فضا، ہوا ایک ایسی چیز

ہے جو بہت بڑے خصوصیات سے پاک ہے فضا میں بہت ہے کیونکہ فضا نظر نہیں آتی، نہ لذت ہے نہ تکلیف ہے اور نہ لذت یعنی رنگ ہے یہی وجہ ہے اگر آج تک کس قوم نے فضا یا ہوا کی عبادت نہیں کی۔ اس انتخاب میں ایک طرف فطرت انسان کا لحاظ ہے کہ اس کے تصورِ محبت کے لیے ایک معین ٹھکانہ ہو، اور دوسری طرف ذاتِ حق اور محبوبِ حقیقی سے بھی ایک درجہ میں مناسبت ہے کہ رنگدار اور کثیف نہ ہونے کی وجہ سے لائقِ ذکر الالبابہ نہ اسے آنکھیں نہیں دیکھتیں کامصلہ آتی ہے۔

مناسک حج اور افعال حج کو چونکہ اسی حقیقی کعبہ سے قلمی ہے، لہذا ہم اسلام کے اس عظیم رکن حج کا فلسفہ اور اس کے اسرار و حکم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ذہن میں حج کی معقولیت کا تصور جم جائے۔

انسان کا ثناتِ عالم کی ایک شریف ترین ہستی ہے۔ اور اس کی فطرت پسلی حکمت میں مخصوص محبت داخل ہے، جس کا نام محبتِ لطیف ہے۔ محبتِ آگودا

سے ہو تو وہ محبت کثیف ہے۔ اس میں حیران اور انسانِ مشرک ہیں کیونکہ انسان نہیں حیوانات کی طرح ایک جمِ مادی لکھا ہے تو حیوانات کے ساتھ اس وصف میں اس کا اشتراک لازمی ہے جو ان کو کھانے کی چیزوں سے محبت ہے، پینے سے محبت ہے، نرم و مادہ میں باہمی محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، ان ساری محبتوں میں انسان ان کا شریک ہے اور اسی کا نام محبتِ کثیف ہے۔

محبت کی دوسری قسم محبتِ لطیف ہے جو صرف انسانِ خصوصیت ہے، اور روح انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ لطیف اور نامحسوس اشیاء سے محبت کرتی ہے۔ مثلاً انسان کو خود پانی روحِ صحت ہے علم سے محبت ہے، اپنی بھارت یعنی قوتِ بینائی سے محبت ہے۔ اور یہ سب چیزیں لطیف اور مادہ اور حق ہیں۔

محبتِ لطیف کی اعلیٰ قسم | محبتِ لطیف کی اعلیٰ قسم
کیونکہ محبوب سب سے اعلیٰ ہے اور یہ محبت بھی فطرت

انسانی میں داخل ہے انسان نے تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا ہے اور اسی محبت کے فطری جذبہ کی تکمیل کے لیے اس نے عبادت کا پس کسی نے کچھ کچھ نہ کیا مگر جا کی تیسر کی ہے۔ اس میں صرف اہل اسلام نے محبت الہی کے صحیح مقام کو پایا اور باقی اقوام نے اصل مقام سے مجھٹ کر محبت الہی کا غلط تصور اختیار کیا، لیکن محبت الہی صحیح ہو یا غلط دوزل صورتوں میں محبت الہی کے فطری جوڑنے کا ثبوت ہم پہنچاتی ہے۔ محبت کھری ہو یا کھوٹی پھر بھی اصل محبت کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا، بلکہ محبت الہی کی غلط قسم خود محبت کی صحیح قسم کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی جگہ کھوٹا روپیہ یا جعلی نوٹ استعمال ہو تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اصل نوٹ یا کھرا روپیہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور یہ جعلی اور کھوٹا سکا اس کے خلاف ہے۔ باطل کی موجودگی حق کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ درحقیقت باطل کی تقیم ہی بیکار ہو جائے گی۔

جب یہ ثابت ہوا کہ جس طرح محبت کشف جہانی اعتبار سے فطری ہے اور ہر کوئی کھانے پینے اور جنسی میلان سے محبت رکھتا ہے تو اسی طرح روحانی حیثیت سے انسان کے لیے محبت الہی بھی فطری ہے اور جس طرح قدرت نے محبت کشف مادہ کے لیے مرد و سادہ کا انتظام کیا ہے اور زمین پر کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا دوسرا خوان قدرت نے انسان کے لیے بچھا دیا ہے اس طرح محبت لطیفہ کے فطری تقاضا کی تکمیل کے لیے بھی قدرت نے انتظام کیا ہے کیونکہ روحانی تقاضا جہانی تقاضا سے اہم اور قیمتی ہے

محبت روحانیہ لطیفہ کی تکمیل | خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہر انسان کو محبت ہے

اگرچہ چند ایسے لادین اور دہریہ افراد بھی موجود

ہوں کہ ان کو خدا سے محبت نہ ہو بلکہ سرے سے خدا سے انکار ہو، تو اس سے محبت الہی کے فطری جوڑنے پر اثر نہیں پڑتا، بلکہ ان کو روحانی مریض اور قلب و دماغ کا بگڑا ہوا شخص تصور کیا جائے گا۔ جیسے کہ بعض مریضوں کو بوجہ مرض کھانے کا شوق باقی نہیں رہتا، اور نہ طبیعت میں غذا کھانے کی طرف میلان ہوتا ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ غذا فطری کی ضرورت

نہیں، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مزاج بدلتا اعتدال پر نہیں اور وہ مریض ہے۔ یہی حال روحانی مزاج کا ہے۔ جب وہ اپنے فطری تقاضا بہت اہلی سے بیزار ہو جاتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا روحانی مزاج اعتدال سے ہٹا ہوا ہے اور اس کی روح اور قلب دو مانع مریض ہے۔

مرکزیت کعبہ کی ضرورت | محبت الہی میں چونکہ محب مکانی اور زمانی ہے اور محبت حقیقی غیر زمانی و غیر مکانی ہے۔ اس کے علاوہ مادیات

تصور ہے ابتدا و انوں میں کامل بعد اور عدم تناسب ہے۔ اس لیے ضرورت یہی کہ شان مغرب اور کبریا کی کو قیام رکھتے ہوئے مخلوقات باری میں کعبہ حقیقی و فضا بیت اللہ آکر وہ اپنے انوار و تجلیات خاصہ کا منظر بنائے، تاکہ مکان و زمان کی نقاب میں آکر وہ انوار و تجلیات انسان کے تصور بہت کے لیے لیکن کا سامان ہوں اور ارتباط محبت کے استحکام کا ذریعہ بنیں۔ وہ منظر تجلی تمام صنی خصوصیات سے متبرک ہو، اس منظر تجلی الہی کے ساتھ جرمیاء اور عاشقانہ عمل بطور عبادت و البتہ کیا جائے۔ مثلاً حج اس کے تمام اعمال و مناسک بھی ایسے ہوں کہ وہ واحد لا شریک ذات یعنی صاحب تجلی کے لیے ہوں۔ کعبہ اور تجلی گاہ کے لیے دیوں، کیونکہ تجلی گاہ یعنی کعبہ خود مخلوق اور عبد ہے ذکر محبوب۔ حضرت فاروق اعظم نے حجر اسود کو جو کعبہ کا مقدس ترین حصہ ہے مخاطب کر کے مجمع عام میں فرمایا: **اللہ انک لحجر لا تسفیع ولا تقصر** لو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلك ما قبلتک و بعدا میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، اور نہ نقصان اگر حضور تجھ کو بوسہ دیتے تو میں تجھ کو مرگزر بوسہ دیتا، یعنی میرا عمل حضور کے عمل کی پیروی ہے اور حضور کا عمل اس لیے تھا کہ خود حجر اسود محبوب ہے۔ بلکہ محبوب حقیقی کی محبت کی علامت ہے۔ یہی نادر ہے کہ حج کے تمام

لے اللہ کی پاکیزگی اور بڑھائی اللہ بہت پرستار صفات۔

اعمال میں جو مسلسل عمل ہے وہ تعبیر ہے **لین لیك التسليم لیك لیك لاشریک لك لیك**
ان الحمد والنعمه لك و لك لاشریک لك یہی وہ الفاظ ہیں جن کو بار بار حاجی و ہر اتنا
 ہے۔ اور جن میں اللہ کی گہریائی کا اعلان ہے۔ تمام حجاجِ تلبیہ کہہ کر بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ
 ساری طاقت، نعمت، حمد و اختیار صرف ذاتِ ربِّ العالمین کے لیے ہے۔ اور اس کا کوئی
 شریک نہیں۔

حج کے تمام اذکار میں اپنی عظمت و توحید کا یہ ورد و تکرار جاری رہتا ہے۔ اور ان میں
 ایک لفظ بھی خاندانِ کعبہ یا حجرِ اسود یا حج سے متعلق مقامات کی مدح و تعریف کے لیے موجود نہیں
 تاکہ غیر اللہ کی پرستش کا ادنیٰ توہم بھی پیدا نہ ہو سکے۔

انسان کے ہر فطری جذبہ کے جداگانہ مقصدیات ہیں اور ان تقاضوں کی تکمیل کا
 تعلق ایک خاص دائرہ عمل سے وابستہ ہے۔ ایک ریاضی دان کے جذبہ حساب وائی کی تکمیل مشکل سوالات
 کے حل کر دینے سے ہوگی، موسیقی کے نفوس سے نہ ہوگی۔ لیکن جذبہ موسیقیت کی تکمیل سوالات
 حساب کے حل سے نہ ہوگی، نغمہ سنی اور ساز نوازی سے ہوگی۔ اسی طرح عشقِ الہی کے جذبہ کی
 تکمیل کے تقاضے خستہ حال بے ہر دسمانی، ترکِ عیش و طرب، خود رفتگی اور محبوبِ حقیقی میں
 محویت کے عاشقانہ حرکات اور وابہادِ اداؤں سے پورے ہوں گے۔ جس کو نا آشنا یا ن کو پہ
 عشق و محبت جنوں سے تعبیر کرتے ہیں۔

زمرِ زندگی بیگانہ تر باد کسے کہ عشقِ داگو بہ جنوں است

حج بیت اللہ کی دوسری حکمتِ مرکزیست

مقتد اسلام کی حیاتِ دینی و دنیوی کے لیے افراد
 ملت کے ارتباطِ باہمی اور نظم و اتحاد کی اشد ضرورت
 ہے۔ عقائد و افکار و اعمال کی معنوی ربط و مس و قوت یکم منضبط نہیں ہو سکتی۔ تاہم قبیحہ اس

ملک حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں سب تو تیری ساد احسان تیرا ہی ہے سلطنت تیرا ہی ہے
 تیرا کوئی شریک نہیں۔

نامعوس ربہ دیگانگت کو محسوس قالب میں نہ ڈھالا جائے اور ان سب کو ایک جیسے اعمال و حرکات و طرزِ لباس کے ساتھ ساتھ ایک مرکزیت محسوس کر کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے۔ خفیم قسٹ ایک مرکز محسوس کا تقاضا کرتی ہے کہ افراد وقت کے لیے اس کے ساتھ خصوصاً عقیدت اور شیفتگی ہو، اور اس کے ساتھ دوستی کا ایک سالانہ بین الاقوامی مظاہرہ ہو تاکہ مرکز سے انضباط کا جذبہ کمزور نہ ہونے پائے اور مرکزی و محکومت کا جو شش قلوب و اذہان میں تازہ اور زندہ رہے۔ جس کے لیے فریضہ حج کے سالانہ اجتماع کی شکل میں انتظام کیا گیا۔ تاکہ مرکزیت علی کی عظمت و عقیدت تازہ رہے۔ اس کے علاوہ اس جذبہ کی بقا و سیات کے لیے روزمرہ کے اسلامی معمولات میں بھی حکیمادِ قرآنین نافذ کئے گئے، تاکہ تصور مرکزیت میں ضعف نہ آنے پائے۔

فَلْيَتُوبُوا إِلَىٰ خُدَّيْهِمَا الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ اِیٰہی قاریں کے تحت حکم دیا گیا کہ پنجگانہ نمازوں کے ہر نماز میں تہلہ رخ علی مرکز کی طرف ہو، اور کہ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا میں مرکز علی کے ادب و عظمت کے پیش نظر حکم دیا گیا کہ قفائے حاجت کے وقت مرکز علی کی طرف رخ اور پیٹھ نہ ہوتا کہ اس وقت بھی تم کو اس کا احترام و ادب ملحوظ رہے۔ یہاں تک کہ قیلا کی طرف پاؤں پھیلانے اور حقو کئے تک کی بھی بندش کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے دین کا ہر عمل اور گفتار سے خشک عبادت بھی سراپا سیاست ہے۔ جس کو مغربی قویں خوب سمجھتی ہیں۔ اس لیے مستشرقین ایسا ہی چیزوں کو موردِ اعتراض بناتے ہیں۔ تاکہ تنظیم ملت پارہ پارہ ہو۔

حج کی تیسری حکمت مساوات اسلام کا مقبول ترین اصول مساوات اسلامی ہے کہ کسی دین میں اس کی نظیر نہیں، مساوات پس وحدت علی کی سب سے بڑی قوت ہے، جس سے افراد ملت محبت باہمی کی کشش سے ایک دوسرے سے مربوط ہو سکتے ہیں اس کے برخلاف اگر افراد وقت کے افراد کو عزبان اور عزبان کو امرانہ سے نفرت ہو تو انضباط ملت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔

اسلام نے نماز باجماعت، روزہ، رمضان، افاد عیدین، زکوٰۃ میں مساوات اسلامی کے

پہلوؤں کو مختلف شکلوں میں پیش نظر رکھا، لیکن فریضہ حج میں مساوات اسلامی کو ایک مکمل شکل دیدی گئی ہے۔ تاکہ اس عمل سے ایک ایک فرد ملت کے قلب و دماغ پر اسلامی برادری کی مساوات کا تصور پوری طرح جم جائے، ہر حج کرنے والا خواہ شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب ایک جیسے لباس احرام میں ملبوس ہوا، اور سب کے سب جملہ تعیضات زندگی سے یکساں ہو کر سادہ لباس میں ایک ہی جگہ با لنگھو خداوندی میں حاضر ہوں۔ تاکہ ایک خاص وقت تک اس مساویہ طرز زندگی سے مساوات اسلامی کا نقش دل پر جم جائے اور امیر و غریب کے محض عرفی تفاوت کا حجاب اسلامی برادری کی راہ اتحاد میں حائل نہ ہونے پائے۔ معاشی تفاوت خالص کائنات کی مگرینی حکمت کے تحت اگرچہ ضروری ہے۔ کیونکہ معاشیات جن علمی و عملی قوتوں سے وابستہ ہیں خود قطر شادہ قرین تمام سالوں میں یکساں ہیں تفاوت ہیں اسی معاشی تفاوت نے ایک کو دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ اور یہ احتیاج بھی فی الحقیقت یکطرفہ نہیں بلکہ دوطرفہ ہے۔ تاکہ حاجت مندی میں بھی مساوات رہے مثلاً ہم اگر دوسری سے کپڑے سواتے ہیں یا دھو بی سے دھواتے ہیں تو وہ خدا اور دھو بی رقم احمد کے محتاج ہیں۔ لیکن ہم خود ان کے عمل کے محتاج ہیں اسی دوطرفہ احتیاج نے متفاوت افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ لَتَخِذْ لِعَظْمَتِهِمْ كَعْضًا مِّنْ رَبِّیَّ جس سے معلوم ہوا کہ معاشی تفاوت بھی تنظیم کا سبب ہے۔ لیکن اس تفاوت سے دولت مند افراد میں جو خود سری و تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے، وہ تنظیم ملت کے لیے زہر قاتل ہے اس لیے اسلام کے عباداتی نظام میں بھی اس غرور کو دور کرنے کا انتظام کیا گیا جس کی ایک شکل حج کا ایک مساویہ طرز زندگی ہے۔

حج کی چوتھی حکمت سفر آخرت کا نقشہ | انسان کے قلب و دماغ پر جس قدر آخرت کا تصور غالب ہوا اسی قدر وہ نیکو کار یا کثیرہ اطوار اور

خدا ترس ہوتا۔ اور جس قدر تصور آخرت سے غفلت ہوو اسی قدر وہ فسق و فجور ظلم و ستم مند و فساد ساز بکار یوں اور بدکار یوں میں ملوث ہوتا ہے۔ اس لیے نگر و عمل کی پاکیزگی کے لیے

آخرت اور یوم الحساب کا نقشہ ذہن میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تاکہ اصلاح عمل و درست کردار کا سامان ہو۔ اعمال حج میں سفر آخرت کی پوری تصویر ہے، سفر آخرت موت سے شروع ہوتا ہے جس میں آدمی دُفن و اولاد اور اقارب سے جدا ہوتا ہے حاجی جب گھر سے نکلتا ہے اور اولاد، دُفن، احباب کو چھوڑتا ہے تو یہ موت کا نمونہ ہے۔ لباس احرام یعنی دو چادریں جن میں ملبوس ہو کر اعمال حج ادا کئے جاتے ہیں۔ یہ نمونہ کفن ہے جس کو ہر وقت حاجی دیکھ کر کفن کی یاد تازہ کر سکتا ہے۔ حاجی کی سواری جس پر بیٹھ کر وہ سفر حج کرتا ہے اس کو اپنا مال و انجام یاد دلاتی ہے، اگر کسی دن دوسرے کے کندھوں پر اس طرح تہارا جنازہ سوار ہو کر اسی طرح عازم سفر آخرت ہوگا، عرفات اور مزدلفہ کے میدان میں حاجیوں کا اجتماع میدانِ حشر کے اجتماع کی یاد دلاتا ہے، اسی طرح قدم قدم پر حاجی کے لیے سفر آخرت کا کوئی نہ کوئی نمونہ موجود ہے۔ جس کو دیکھ کر دل و دماغ کو نکرا آخرت سے معمور کیا جاتا ہے اور یہی نکل آخرت تمام نیک اعمال کی گنجی ہے۔

پانچویں حکمت ماحول کی تبدیلی | انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہے وہ جس طرح کے ماحول میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح بن

جاتا ہے۔ علم انقیات کا یہ ایک مسلم مسلہ ہے کہ انسان میں نقالی اور محاکات کا جذبہ موجود ہے وہ اپنی زندگی کے طور و طریقے اور فعل و عمل کا ہر گوشہ اپنے ماحول کے مطابق بناتا رہتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے گرد پیش دیکھتا ہے اسی کے موافق اپنی زندگی کا نقشہ بناتا ہے۔ اس لیے اصلاح زندگی کے لیے ایک وقت ایسا چاہیے کہ انسان کو فاسد اور بگڑے ہوئے ماحول سے اٹھا کر نیک اور صالح ماحول میں ڈال دیا جائے تاکہ اس صالح ماحول کے نقوش اس کے لوحِ حیات پر کندہ ہو کر اس کی زندگی کو بدل دیں۔ آغاز حج سے واپسی حج تک ایک ایسا ماحول ہے جو انسانی زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ اور اس تبدیلی احوال کا نام حجِ مبرور ہے۔ یعنی مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ حاجی کی بعد از حج زندگی قبل از حج زندگی سے بہتر ہو معلوم

ہو کہ حج کو تبدیل ماحول کی وجہ سے اصلاح معاشرہ میں بڑا دخل ہے۔

چھٹی حکمت جذبہ سیاحت کی اصلاح | انسان کی فطرت میں سیاحت کا جذبہ موجود ہے جس کو مدد کا خلاف فطرت ہے اس لیے

اسلام نے اس کو روکا نہیں بلکہ ابھارنے کی ترغیب دی ہے اور قرآن نے فسیحوا فی الارض کا اعلان فرمایا کہ اس جذبہ کی حوصلہ افزائی کی سیاحت کے ذریعہ مختلف ممالک کی گشت و گار جس طرح نیک آثار و اطوار اپنی ذات اور واپس پر اپنے ملک کے افراد میں منتقل کئے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح بد آثار و عیوب اسلام نے اس فطری جذبہ کے اصلاحی پہلو کو اختیار کیا، اگر علم و جہاد کے علاوہ سیاحت کوچ کی صورت میں مشکل کیا تاکہ حاجی مقبول اور برگزیدہ انسانوں کی جماعت میں شامل ہو کر مقبولان بارگاہِ اہلی کے ان آثارِ قدیمہ اور شہنائی کے مشاہدے سے بہرہ اندوز ہو جس کی وجہ سے ان کے فکر و عمل کو صلاح و تقویٰ کی طرف موڑ دیا جائے اور ان کے نوزائیدگی سے ملک میں صالح معاشرہ کی تشکیل ہو سکے۔

ساتویں حکمت جذبہ جہاد کی نشوونما | دنیا کا کار عمل اور میدان کش مکش حیات ہے جو قوم اس جہان و زم و پیکار میں جس قدر زیادہ

روح جہاد رکھتی ہو اور زیادہ سے زیادہ سامانِ جہاد سے آراستہ ہو وہ سر بلند کامیاب اور با عزت قوم ہوگی، اور اس سر و سامان سے اگر محروم ہو تو وہ حیوانات کی طرح محکوم و غلام بن کر خیر اقوام کے نشاۃ کی تکمیل اور ان کی خوش عیشوں کے لیے آلاکار ہو کر زندگی گزارتی ہے گی اور شرفِ انسانی کی بندی سے گر کر قعرِ غلامی میں گرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زیادہ زور جہاد پر دیا، اور وہ ذرۃ سناہِ جہاد، کہہ کر اس کو ملتِ اسلامیہ کی عزت اور سربلندی کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن نے شہید کی موت کو موت کہہ دینے سے منع کیا ہے بلکہ اس کی ظاہری موت کو ایک عظیم الشان حیات کا ذریعہ قرار دیا ایسی حیات جس کی نورشالیوں کا تصور انسانی شعور کے دائرہ سے خارج ہے۔ حدیثِ نبوی نے اعلان کیا کہ

شبید کر نہ موت کی تکلیف ہوگی اور نہ بقر کا مذاب۔ جہاد کے لیے چونکہ ظاہری مسلمان
حرب و ضرب بھی ضروری ہے۔ جس کی فراہمی کو اس لیے قرآن نے مسلمانوں پر
سامان جنگ اور آلات حرب کی تیاری کو فرض قرار دیا ہے۔ **قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ**
عَمَّا اسْتَطَعْتُمْ یعنی جس قدر تمہارا بس چلے تو اسی قدر سامان جنگ بیا کر رانا
سامان کہ اگر غیر مسلم اقوام تمہارے خلاف متحدہ محاذ میں بنالیں تو وہ تمہارے سامان
جنگ کی تیاری کر دیکھ کر مرعوب ہوں اور مقابلہ کا حوصلہ نہ کر سکیں۔

شَاهِدُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ظاہری سامان کے علاوہ جہاد کے لیے
باطنی روحانی اور اخلاقی ساز و سامان کی بھی ضرورت ہے۔ آلات جنگ کا استعمال
انسانی جسم کرتا ہے اور جسم و بدن کی جنگی اعمال کا اصل محرک روح ہے۔ روح اگر طاقتور
ہو تو کم سامان سے بھی بہت کام لیا جاسکتا ہے۔ **كُونُوا قُلُوبًا غَافِلِينَ**
فَنَسِيَ كَثِيرًا بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ
سکتا ہے۔ اور اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے روح کی بندی اور ایمانی طاقت
سے اپنے دس گنا بلکہ سو گنا طاقت کو شکست دی ہے، یہی روحانی و ایمانی طاقت ہے جس
کی نثر و نفا مسلمانوں کے لیے فتح و کامیابی کی کنجی ہے۔ اور صرف اسی قوت کے ذریعہ مسلمانوں
کو اپنے دشمن پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے اس متاع عزیز کی حفاظت جمیع ضروری
ہے۔ حج بیت اللہ میں اسی ایمانی اور اخلاقی قوت کی نشو و نما اور بالیدگی کا پورا سامان
موجود ہے بشرطیکہ حاجی ان تعصبات کے تحت اعمال حج کو انجام دے۔

حج اور جہاد جہاد میں اکثر بڑی و بھری تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے
راحت و آرام و سامان عیش کو قربان کرنا پڑتا ہے، مجرب
حقیقی کی رضا جوئی کے واحد مقصد کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کی
کے مشق کا سامان حج میں موجود ہے۔ رہی جہاد یعنی سنگریزوں کے مارنے میں دشمن ملت سے

نظرت و عداوت کا مظاہرہ ہے جس سے دشمن کے ساتھ متباد کرنے کی قوت میں انصاف ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات جو دم تمتع و قرآن کی شکل میں قربانی ہے۔ اس میں خلیل علیہ السلام کا نمونہ موجود ہے، جس کے ساتھ تمتع اسلامی کی وابستگی ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا جِسْمَكُمْ لِلّٰهِ ذِيْ الْحَرَمَيْنِ** یہ تصور جم جاتا ہے کہ جب اللہ کا ایک عظیم پیغمبر خدا کے حکم کی تعمیل میں جو اس کو خواب میں دیا گیا تھا، نہ ہمدردی میں اپنے عظیم فرزند کی قربانی کے لیے تیار ہوا تھا، جو تعمیل امتحان کے بعد حیرانی قربانی میں تبدیل ہوا لیکن قربانی خلیل علیہ السلام کا یہ عمل خدا کو ایسا پسند آیا کہ قیامت اس کو ملت اسلامیہ کے لیے باقی رکھا۔ کہ وہ اس سے درس قربانی حاصل کرے اور اگر جہاد میں خالق کائنات انسانی قربانی کا حکم دے تو بیدار جان قربان کر دینے کے لیے آمادہ ہو سکے۔

ملک، جم نہ ہم مصرعہ نظیری را

کے کرکشتہ شد از قید مانیت

در حقیقت اس موت میں حیات جادوانی کا سامان مضمر ہے۔

جو دیکھی ہوئی اس بات پر کامل یقین آیا

جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا

ان سطور بالا سے مستشرقین کی ہر ذہ گزشتگی کی حقیقت واضح ہو گئی جو وہ حج کے خلاف کرتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر یہ حقیقت بے نقاب ہوئی کہ علم و مذہب کی جتنی نزاع ہے۔ فی الحقیقت علم اور مذہب کی نہیں مدعیان علم کی خسام کاریوں اور مدعیان مذہب کی ظلمتوں پرستیوں کی ہے۔ حقیقی علم اور حقیقی مذہب اگرچہ الگ الگ راستوں سے چلتے ہیں مگر بالآخر ایک ہی منزل پر پہنچ جاتے ہیں علم مسوسات

سے سروکار رکھتا ہے۔ مذہب ماوراء محسوسات کی خبر دیتا ہے۔ قدر
 میں دائروں کا تعدد ہوا مگر تعارض نہ ہوا، جو کچھ محسوسات سے ماوراء
 ہیں ہم اسے محسوسات سے معارض سمجھ لیتے ہیں اور یہاں سے جاری فکر کچھ اندیشہ
 کی ساری درماندگیاں شروع ہو جاتی ہیں ورنہ حقیقی مذہب اور صحیح علم میں
 کبھی تعارض نہیں ہوتا۔

(حصہ ۵)

”خلائی کارنامے اور اسلام“

سوال:-

جناب عالی! ماہنامہ النور مئی ۱۹۶۶ء میں جناب والا کا مختصر مگر جامع مضمون ”روس اور امریکہ کے خلائی کارنامے اور اسلامی تعلیمات“ کے عنوان سے دیکھ کر بے انتہا خوشی حاصل ہوئی۔ جدید تعلیم یافتہ اور سائنس سے متاثرہ اذہان کے لیے اکیسہ اور اس طبقہ کے لیے جو خلائی کارناموں کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کے متعلق شکوک و شبہات رکھتا ہو تسلی بخش جواب تحریر کیا جناب والا نے ستاروں کا معلق بین السماء والارض والی روایت بحوالہ علامہ آلوسی ابن عباسؓ کی طرف منسوب کی ہے۔ لیکن علامہ نسفیؒ مدارک التنزیل ج ۳ ص ۱۱۱ میں آیت محل فی فکک یسبحون کے ماقبہ لکھتے ہیں۔ عن ابن عباسؓ فی الملک السماء والجمہور علی ان الفکک موج مکفوف تحت السماء تجری فیہ الشمس والقمر والنجوم جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موج مکفوف والی تفسیر ابن عباسؓ کی نہیں ہے۔ نیز صاحب تفسیر مظہری ج ۶ ص ۱۶۹ میں آیت بالا کے تحت مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں۔ وقال الآخرون الفکک موج مکفوف دون السماء تجری فیہ الشمس والقمر والنجوم قلت والجمع فی اللہ لمراد بالفکک اسفلم کر یا یعنی العصر حضرت مولانا شمس الدین صاحب پانی پتی بھی موج مکفوف والی توجہ کر صحیح نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ شیخ عبد الرحمن اپنی تالیف کتب قرۃ عیون الموحیدین فی تحقیق دعوت الانبیاء والمرسلین میں رقمطراز ہے۔ ولقد ذینا السماء الدنیا بمصاریح الآیۃ وفیہ اشارۃ الی ان النجوم فی السماء الدنیا کما روی ابن جریر وہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ وسلم۔ اما السماء الدنیا فان اللہ خلقها من دخان

وجعت فیہا سیرا حیا و قرا منہا و ریتہا بصبایع و جعلہا رجوعا
 دیشا طرن و حقلان من کل یبدع لسان الرحیمہ فیہا نیرا کر جماء الدایا سے ہیں کون
 معروف مراد لیا جانے تو میرا حق والی حدیث جس کو معتد و صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اور جس
 کو امام بخاری نے اپنی صحیح حدیث میں لیا ہے۔ ہر روایت مالک بن صفورہ ان الفاظ کے نقل
 کی ہے۔ فالطائفت مع جبریل حتی استنسا السماء الدنیا الخ اور پھر اسی سماء الدنیا
 میں حضرت آدم کے ساتھ ملاقات جو کہ کیم اور لیا جانے لگا۔ ہا جناب والا کی معروضات
 حدیث بڑھی ہوئی ہیں۔ مگر یقین ہے کہ اس بارہ میں تشکیق فرمادیں گے۔

الجواب مختصراً

حامداً ومصلیاً

ابن عیینہ کی روایت مروج مکتوف جو روح المعانی میں ہے وہ حضرت اور
 ہا کہ نفی کی روایت جمل ہے۔ کہہ کر حل ماعسلک فہو سداً اور فلیست دلیلاً
 السماء ای السقف بالحق المفسر حق مان اور مروج دونوں کو شامل ہے اس کے علاوہ
 نفی نے اس روایت کی سند بھی نہیں ملی۔ اسی طرح ابن مردودہ کی روایت ابن مسعود بھی
 ضعیف ہے ابن مردودہ کی سند کتب ضعیف میں سے ہے۔ جس میں رطب و یابس دونوں
 میں درج ہے۔ اللہ الباقی بحث طبقات کتب الحدیث اس کے علاوہ روایت السعد
 الدنیا بصبایع۔ کل طرہ اس کی تاویل ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی نے روح المعانی
 میں کی ہے منظر نے فتاویٰ علماء الہدیہ لکھا ہے کتاب و سنت کی دلیل پریش نہیں کی اس
 روایت کو آؤسی نے حج، مکہ میں لایعول علیہا بہت کتابت عقل و نقل کے قائل
 کی اور مشافہ نظیر کے مقابل میں ضعیف روایت تو کیا صحیح روایت کی تاویل بھی لازمی ہے
 ہا۔ ان العقل الصغیر والنقل الصغیر لا یستعان منہما اذ لا تعاد من بین الصادقین

معراج و الی بات عجائبات میں سے ہے۔ حضورؐ کا معراج میں حضرت آدمؑ سے
 سما والہ دنیا میں ملاقات کرنے سے یہ امر کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ سندے آسمانوں میں
 ہیں بلکہ آسمانوں میں ستاروں کے متعلق کسی نے ذمہ ان کا نہیں منسلک
 کے تحت نکلتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بلکہ احادیث معراج ستاروں
 کا آسمانوں میں نہ ہونے پر قائل ہیں۔ وہ اس خبر میں کم از کم ستاروں پر محدود کیا تو کر
 کرتا جیسے دیگر اشیاء کا ہوتا ہے۔ مثلاً جنت سدرة المنتہی اور انبیاء علیہم السلام

فقط والسلام

شمس الحق انقالب بجا دل پر

عارفی شمس

سلسلہ مکتوبات شریفہ اکابرین ملت

احباب کرام اور خصوصی متعلقین بزرگان دین سے مودبانہ التماس
۱۔ مکتوبات حضرت شیخ الغفر قلب العالم شیخ الغفر حضرت مولانا احمد علی لاہوری قدس سرہ کو بفضل
یہ ترتیب سوانح حیات کی پہلی جلد ان کے عیب و غریب مکتوبات مبارکہ پر مشتمل ہے جس ان کے جانشین
حضرت مولانا مجید اللہ اور دامت برکاتہم نے دسمبر ۱۳۷۷ء کے دورہ نوشہرہ میں چند گھنٹے میں کر سبت پسند
فرمایا اور گرانقدر حواشی و تفصیلات قبضہ کر لیں۔ یہ روحانی و علمی شاہکار کتابت کے مراحل میں ہے۔
۲۔ مکتوبات حضرت علامہ افغانی: محقق دور اس حضرت علامہ شمس الحق افغانی کے تحقیقی علمی روحانی مکتوبات
گراہی کافی تعداد میں جمع و مرتب ہو چکے ہیں۔ جو ان کے صاحبزادہ محترم جناب محمد داؤد مہدی سند کے مشورہ سے
قریب تکمیل میں۔

۳۔ مکتوبات حضرت ہزاروی: مبادعت و ملی کامل حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کے عیب مجاہد مبارک
خطوط و اہم مضامین ان کے خدائے خاص حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی اور حضرت حکیم مسعود الدارونی صاحبان
کے مشورہ سے مرتب کئے جا رہے ہیں۔
۴۔ مکتوبات حضرت سپہوری: حضرت لاہوری کے خلیفہ اہل عبود علم و عمل حضرت مولانا مفتی بشیر احمد سپہوری
کے علمی و روحانی مکتوبات گراہی ان کے جانشین حضرت مولانا رشید احمد صاحب کے مشورہ سے جمع کئے
جا رہے ہیں بندہ کے نام بہت سے خطوط تو مرتب ہو چکے ہیں۔

منشیین و شاگردوں سے
ان بزرگوں کے عقیدت مند غفلت گرام احمد بنیں

خصوصی درخواست و التماس

مودبانہ درخواست ہے کہ جن حضرات کے پاس ان میں سے کسی بزرگ کا
کوئی تحریر یا خطافہ موجودہ کوئی خطیفہ و دعاویہ موجود ہو وہ مہربانی فرماتے ہوئے اسے ایک امانت سمجھ کر انسانی شوق سے
محفوظ رکھنے کیلئے دست تعاون برحائیس اور فوری طور پر ان مبارک کافئات و مکتوبات کے فوٹو اسٹیٹ کاپی بندہ کے نام
دبلیو سے روانہ فرمادیں کیونکہ یہ سب کتب حریب کے آخری مراحل میں ہیں اور اس سطر پر یہ جلد شائع ہو گئیں گی اس سلسلہ
میں تمام حضرات سے خصوصی دعاؤں کی بھی درخواست بھی ہے

پستہ: مرتب مکتوبات اکابرین احمد عبدالرحمن العبدی علیہ السلام ۱۳۷۹ء نزدیکی کاہ نوشہرہ ضلع پشاور

مطبوعات

بیت القرآن

تجارتِ حقانیت
تجارتِ حقانیت
تجارتِ حقانیت
تجارتِ حقانیت
تجارتِ حقانیت
تجارتِ حقانیت
تجارتِ حقانیت
تجارتِ حقانیت

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ القرآن

مکتبہ الحسن